

వ్యాస సూక్తం

రచన

డా॥ కె. కమల

ప్రచురణ

రిజిస్టర్డ్ నెం. 1/84

ఆంధ్రప్రదేశ్
సాహిత్య సాంస్కృతిక సంస్థ
5 కె.ఎస్.ఆర్. నగర్, విజయవాడ-3

VYASA SOOKTHAM - BHAGAVAN VEDAVYASA'S
Selected Verses With Commentary By Dr. K. KAMALA.

© YUVA BHARATHI, Secunderabad - 500 003.

ప్రచురణ సంఖ్య : 109

ప్రథమ ముద్రణ:

డిశంబర్ 7, 1984

ప్రతులు : 8,200

ముఖ చిత్రము : శ్రీ శీలా పీఠరాజు

ముద్రణ :

ఎ. యన్. ఆర్ట్స్ ప్రింటర్స్,
ఎక్స్‌నగర్, న్యూనల్లకుంట, హైదరాబాద్.

ముఖచిత్ర ముద్రణ :

బాలాజీ ఆర్ట్స్ ప్రింటర్స్,
చిక్క-డపల్లి, హైదరాబాద్.

ప్రతులకు :

యువభారతి

5, కింగ్స్ వే,

సికింద్రాబాద్ . 500 003

లేదా

యువభారతి కార్యాలయం

ఆంధ్ర సారస్వత పరిషత్ భవనము

తెలక్ రోడ్, హైదరాబాద్-500 001

వెల : రూ. 5/-

యువభారతి పరిచయం

ఉత్తమ సాహిత్యాధ్యయనంవల్ల నమగ్రత చేకూరుతుంది. నమాజంలో సామరస్యం పెంపొందుతుంది. ఉత్తమ భావ ప్రసరణానికి పుస్తకాలు చక్కని సాధనాలు. అందరికీ అందుబాటులో ఉండే విధంగా, మంచి పుస్తకాలను అందించే ప్రయత్నానికి యువభారతి పూనుకొని, గతచిన ఇరవై ఏళ్ళుగా, పాఠ కొత్తల మేలు కలయికను ప్రాతిపదికగా పెట్టుకొని, నూతనమిది పుస్తకాలను ప్రచురించింది. ఉపన్యాసమంజరి కార్యక్రమాలను, సదస్సులను నిర్వహించింది.

సహృదయుల సహకారంతో, పుస్తకాల అమ్మకంవల్ల వస్తున్న ద్రవ్యంతో, పుస్తకాలను ప్రచురిస్తూ తక్కువ వెలకు ఎక్కువ విలువ వున్న సాహిత్యాన్ని అందించడానికి యువభారతి ఉద్యమిస్తున్నది. ఉత్తమ సాహిత్య ప్రచారాన్ని ధ్యేయంగా పెట్టుకొని ప్రచురణలను వెలువరిస్తున్నదేకాని, మా సంస్థ వ్యాపారసంస్థ కాదు.

భారతదేశంలో ఎక్కడ ఉన్నా నరే! యువభారతి నిర్వహిస్తున్న సాహిత్యోద్యమంలో పాల్గొనుచుకొనేందుకు ప్రారంభించబడిన సాహితీ మిత్ర పథకంలో 8500 మంది సభ్యులుగాచేరి ప్రణాళికను విజయవంతం చేసినారు. యువభారతి భవిష్యన్నిర్మాణంలో సహకరించేందుకు ప్రారంభించబడిన సభ్యత్వ పథకంలో భారతీమిత్రులుగా 1200 మంది, భారతీభూషణులుగా 125 మంది చేరారు.

సహృదయుల సహకారాన్ని అర్థిస్తూ

ప్రొడరాబాద్

డా॥ ఇరివెంటి కృష్ణమూర్తి

డిశంబర్ 7, 1984.

అధ్యక్షులు

మామాట

వ్యాససాహితీ అందించిన విజ్ఞానంతో పరిచయం లేనివాడు భారతీయతతోనే పరిచయం లేనివాడు. వ్యాససాహితీ విజ్ఞాన సర్వస్వం. భారతీయుల ఆలోచన లన్ని, కార్యకలాపాలన్నీ, ఆదర్శాలన్నీ పత్యక్షంగానో, పరోక్షంగానో వ్యాస స్రజ్జా పేరితములే. దేశకాల పాత్రోచిత పరివర్తనలకు అనుగుణంగా ఆప్రతిభా కాలి అందించిన భావసంపద అనంతరూపాలతో సాక్షాత్కరిస్తూ ఉంటుంది. ఆయన వ్రాసిన మహాభారతేహాసం, అష్టాదశపురాణాలూ, అష్టాదశ ఉపపురాణాలూ, బ్రహ్మసూత్ర భాష్యాలూ మానవజీవితానికి సంబంధించిన సర్వవిషయాలనూ పరామర్శించినవి. వ్యాసుని రచనలు పరితలలో దేశభక్తిని ఉద్దీప్తం చేస్తాయి. ఈ రోజులలో అంతకంటే కావలసినదేమన్నది? 'సర్వభారత ప్రజలు నా సోదరులు' అన్న భావానికి ప్రాచుర్యం కలగాలంటే వ్యాససాహితీ ప్రసరణం అందుకు సమధికంగా తోడ్పడుతుంది.

వ్యాససాహితీ ఒక మహాసాగరం. రత్నాలవంటి సూక్తుల కడి గని. రత్న కాంతి ఎన్నడూ ఉడిగిపోనది. ఆయన సుధాకరంలోనుంచి కొన్ని శ్లోకాలను ఎరు కుని వాటికి సరళమైన తెలుగులో వ్యాఖ్యానం వ్రాసి ఇయ్యవలసినదిగా మేము డాక్టర్ కె. కమంగారిని కోరినాము. ఆమెది పండిత వంశం. సంస్కృత భాషను ఆమె బాల్యంలోనే తెలుగుతోపాటు అలవరచుకున్నారు. 'ఆంధ్రబిల్లాణ' బిల్లాణాంబితలు, బహుభాషావేత్తలు, కీర్తిశేషులు శ్రీ కప్పగంతుల లక్ష్మణ శాస్త్రిగారి కూతురాయి. 'ప్రాకృత కావ్యాలలో సాంఘిక జీవితవృత్తం' అన్న అంశంపై పరిశోధనచేసి, ఉస్మానియా విశ్వవిద్యాలయం వారి పి.హెచ్.డి. డిగ్రీను ఆమె సంపాదించివారు. తెలుగు సంస్కృత భాషలలోని వాఙ్మయాలను సులభంగా వర్ణించినారు. విజ్ఞాన కాశాలలో సంస్కృతశాఖలో ఆమె ఇప్పుడు రిటరు చేసియుందున్నారు.

యువభారతి నిర్వహిస్తున్న సాహిత్యోద్యమాన్ని ప్రోత్సహిస్తున్న విదుషీ మణి ఆమె. అభ్యర్థనను మన్నించి ఈ 'వ్యాససూక్తం' వ్రాసి మాకు అందించి ప్రచురించుకునే అవకాశం కల్పించిన డాక్టర్ కె. కమంగారి ఔదార్యానికి, సాహిత్యోద్యమానికి, మా అభినందనములు, ధన్యవాదములు.

—ఇరివెంటి కృష్ణమూర్తి

వ్యాససూక్తము

శుక్లాంబరధరం విష్ణుం శశివర్ణం చతుర్భుజమ్,
 వ్రసన్నవదనం ధ్యాయే సర్వవిఘ్నావశాంతయే.
 వ్యాసం వసిష్ఠ నప్తారం శక్తేః పౌత్రమకల్మషమ్,
 పరాశరాత్మజం వందే శుకతాతం తపోనిధిమ్.
 వ్యాసాయ విష్ణురూపాయ వ్యాసరూపాయ విష్ణవే
 నమో నై బ్రహ్మనిధయే వాసిష్ఠాయ నమో నమః
 అవికారాయ శుద్ధాయ నిత్యాయ వరమాత్మనే
 సదైక రూపరూపాయ విష్ణవే ప్రభవిష్ణవే
 యస్య స్మరణమాత్రేణ జన్మసంసార బంధనాత్
 విముచ్యతే నమస్త స్మై విష్ణవే సర్వజిష్ణవే
 అవతుర్వదనో బ్రహ్మ ద్విబాహురపరో హరిః
 అపాలలోచనః శంభుర్భగవాన్ బాదరాయణః

నారాయణుడు, అతని నాభికమలమునుండి జన్మించిన బ్రహ్మ, బ్రహ్మ
 మానసపుత్రుడు వసిష్ఠుడు, వసిష్ఠుని సంతానము, శక్తి, శక్తిమహర్షి పుత్రుడు
 పరాశరుడు. పరాశరాత్మజుడు వ్యాసుడు, అతని కొడుకు పరమ భాగవతోత్తము
 డయిన శుకుడు, ఆపరంపరలో గౌడపదాచార్యులు, గోవిందయోగి తదితరులు.
 మనకు గురువులు. ఇది ఆర్షగురు పరంపర. వీరిలో వ్యాసమహర్షి సాక్షాత్ విష్ణు
 రూపుడే, అతనికి నాలుగు ముఖములు లేవు, కాని బ్రహ్మసమానుడే, రెండే రెండు
 బాహువులున్న విష్ణువతడు. నుదుట మూడవ కన్నులేసి శివుడు. త్రిమూర్తి స్వరూపు
 డయిన వ్యాసభగవానునకు బాదరాయణుడు, కృష్ణద్వైపాయనుడు అని కూడా
 పేర్లున్నవి అనంతముగానున్న వేదవాఙ్మయాన్ని ఋగ్, యజుస్, సామ,
 అథర్వణ వేదములనే పేరట నాల్గుభాగాలుగా విభజించినందున ఈయనకు

వేదవ్యాసుడనే బిరుదమువచ్చింది. సమాసమంటే సంక్రమించి క్లుప్తముగా చెప్పడం, వ్యాసము అంటే విస్తరింపజేసి వివరణము చేయడమూ అని అర్థము. సముద్రమంత గంభీరము. ఆకాశమంతటి ఉన్నతము. ధర్మమంతటి సూక్ష్మము అయిన ఈ భారతీయ సంస్కృతిని విస్తరింపజేసి. పండిత పామరులకు అందజేసిన వాడు వ్యాసభగవానుడు. వ్యాసుడు ఒక వ్యక్తి పేరుకాదు. అతడు ఒక సంస్థ అని విమర్శకుల ఆభిప్రాయము. మానవమాత్రుడు తన జీవితకాలములో సాధించలేనంత వాఙ్మయాన్ని సృష్టించిన వ్యాసుడిని గూర్చి అట్లా భావించడంలో ఆబ్బురమేమున్నది? వ్యాసుడు చిరంజీవి అని అంటారు. వ్యాసపీఠము బుద్ధికి ప్రతీక అయినప్పుడు వ్యాసుడు చిరంజీవి కాకుండుటెట్లు? ఎక్కడెక్కడ చర్చలు. ఉపదేశములు, ప్రవచనాలు, జరుగుతూఉంటవో, ఎక్కడ ఆలోచనామృతాన్ని పంచుతూ ఉంటారో, అక్కడ వ్యాసుడు అదృశ్యరూపంలో తిరుగుతూనే ఉంటాడని ప్రతీతి. కాబట్టి మనమే చర్చసాగిస్తూ ఉన్నా అతనికి భయపడక తప్పదు. వ్యాసుడెవరు? మన ఆంధ్రర్యామియే అతడు. ప్రతి ఒక్కరి వ్యక్తిత్వములో భాగమయి మార్గదర్శి అయిన జ్యోతి ఈ వ్యాస తత్త్వము. ఒక్క నిమిషకాలము వ్యాసుడు లేని భారతీయ సాహిత్యాన్ని మనమూహించుకంటే అది శూన్యముగా కనిపిస్తుంది. బ్రహ్మసూత్రాలు, పంచమ వేదమయిన భాతమము, అష్టాదశ పురాణాలు, మహాపురాణాలు, అతిపురాణాలు, ఉపపురాణాలు, హరివంశము ఇన్నింటి కర్త వ్యాసుడు, భారతము ఒక్కటే లక్షశ్లోకముల సుహిత. దానిఖంము (Supplement) అనదగిన హరివంశము ఇరవది నాల్గవేలగ్రంథము, ఇవి రెండూ కలిసి సవాలక్షగ్రంథమయినది అందుకే తెలుగుభాషలో చాలా పెద్ద ముచ్చటను సవాలక్షగ్రంథమని వ్యవహరించడము పరిపాటి. ఈ ఒక్కగ్రంథమే ప్రపంచములోని అన్ని గ్రంథములలో పెద్దది.

వ్యాసమహర్షి వరమకారణముడు మానవతపై గల ఆపార దయాభావముతో “మంచి లన్నది. పెంచుమన్నా.” అని ఉపదేశించినాడు. ఆ యివి ప్రోక్తములైన గ్రంథములేవి తెరిచి చూచినప్పుడికిని ఆ మహర్షి చిరునవ్వుతో, బవిరిగడ్డముతో, చామనబాయతో, జ్యోతులవలె ప్రకాశించే కండ్లతో సాక్షాత్కరిస్తాడు. నాయనలారా ఈ మార్గాన్ని అనుసరించండి, అని మిత్రసమీతిముగా ఉపదేశిస్తాడు. అయితే ఆ ఉపదేశాలను మనము నమ్మడమెట్లా? వ్యాసుని వాక్కులో సత్యమెంత వరకు

ఉన్నది అని ప్రశ్నించవచ్చును. దాని కొకటే సమాధానము. అబద్ధాలు చెప్పి మనలను నమ్మించడము వలన ఆయనకొచ్చే లాభమేమి? ఆయన స్వార్థముతో ఏదైనా చెప్పిఉంటే, నేటివరకెప్పుడో కాల గర్భములో కలిసిపోయేవి ఆ రచనలు. కాలమనే ఒరిపిడిరాయి మీద రాచి చూచినప్పుడు ఈ రచనలు పదహారవ శతాబ్దము వంటి బంగారమేనని ప్రపంచమంతా ఒప్పుకున్నట్లే, జై బిలు వంటి గ్రంథము త్రికాలాబాధ్యములైన సత్యాలను ప్రబోధించినప్పుడు వ్యాసుడు పాడిన ప్రబోధగీతము అంత స్వచ్ఛము మధురమేనని తోస్తుంది. పాశ్చాత్య విమర్శకుడొకడు. భగవద్గీతను చదివినప్పుడు పొందిన అనుభూతిని గమనించండి : “నేడు భగవద్గీత అనే గ్రంథమును చదివితినీ నేటి వరకు నా కాయుష్యము నొసగినందులకు పరాత్పరునికి నేనెంతయు ఋణపడిఉన్నాను. ఒకవేళ నేను నిన్నమరణించిఉంటే ఈ గ్రంథము చదివే భాగ్యము నాకు లేకపోయేది కదా!” అని “క్రి.శ. 1785 సంవత్సరములో భగవద్గీతను, చార్లెస్ విల్ కిన్సన్ అనే ఆంగ్లేయుడు బ్రిటిషు ఇండియా కంపెనీ వారి అధిపతి ఆయన వారెన్ హెస్టింగ్స్ పనులను ఇంగ్లీషులో కనువదించెను. నేరుగా సంస్కృతమునుండి యూరోపు భాషలోనికి అనువాదమయిన తొలిగ్రంథమిదే. అంతకు పూర్వము వందతంత్రము ఉపనిషత్తులు పర్షియన్ అనువాదము ద్వారా యూరోపును చేరుకున్నవే, భగవద్గీత అనువాదము వలన ప్రపంచ సాహిత్యములో, దర్శనములో ఈ గ్రంథమునకు శాశ్వతస్థానమున్నట్లు విశ్వమంతటను వెల్లడి అయింది.

మన ఆలోచనా సరణిని మలచిన తీర్పు వ్యాసుడు. మనకై ఎన్నో విషయాలను తనే ఆలోచించినాడు. అందుకే వ్యాసప్రోక్షము కాని కొత్త ఆలోచనలు మనకు రావడము కష్టము. ఇతడు అస్త్రీకులలో ఆస్తిపడు, హేతువాదులలో హేతువాది. దార్మికులలో పరమదార్మికుడు, కవులలో క్రాంత దర్శనము గల ఉత్తమకవి. సాంఘిక శాస్త్రవేత్తలకు ఈతని గ్రంథములు పెద్దధిపండివి. అందుకే “వ్యాసో చ్చిష్టం జగత్పూర్వమ్” అనేనానుడి ప్రచారములోనికి వచ్చింది. ఈ జగత్తంతా వ్యాసుడు వర్ణించి వదిలి పెట్టిందేనని తాత్పర్యము. ధర్మనికారుడు కవులంటే వ్యాసుడు, వాల్మీకి ఈ ఉభయుల పేర్లనే గ్రహించవలెనని. కాళిదాసాదులు గూడా వారి తరువాత వారేనని ముక్తకంఠముతో చెప్పెను, వ్యాసుని రచనలలో కథలు, పొడి సుఖావితాలైనా, కవిత్వమే మైనా ఉన్నదా అని ప్రశ్న వేస్తే ఉపదేశమే

ప్రయోజనముగా పెట్టుకొని సాగించిన రచనలవి అని చెప్పాలి. కవితా వైభవము శిల్పము, వ్యంగ్య వైచిత్రీ, అక్షరరమ్యత, అలంకార సౌష్ఠవము, ఇవన్నీ ఇచ్చట గోజములు. చూడండి భగవద్గీతలోని ఒక ఉదాహరణము;

“యదాసంహరతే చాయం కూర్మోఽంగా నీవ సర్వశః,

ఇంద్రియాణీంద్రియార్థేభ్యస్తస్య ప్రజ్ఞాపతిష్ఠితా :

ఎవరు ఇంద్రియములను తమ అదుపులో ఉంచుకోవడానికి ప్రయత్నిస్తారో వారు తాబేలు వలె వ్యవహరించాలి. ఏదైన దెబ్బపడ్డప్పుడు, ప్రమాదము సంభవించినప్పుడు తాబేలు తన అంగములను చిప్పలోనికి ముడుచుకొని తనను తాను రక్షించుకుంటుంది. అట్లాగే జాహ్నప్రపంచములోని ఆకర్షణలు ఎక్కువైనప్పుడు, అతి ప్రమాదస్థితి అని గ్రహించిన, మనిషి తన వ్యక్తిత్వానికి, కర్మయోగానికిదెబ్బ అని తెలిసికొని తాను సాధించదలచిన ధ్యేయము కొరకు ఇంద్రియాలను కళ్ళెము వదిలివేసిన గుఱ్ఱాలవలె, పరుగెత్తనీయక తాబేలువలె తనలోనికి సంహరించు కొనవలెను అనగా ముడుచుకొనవలెను. అట్టివాడు స్థితప్రజ్ఞుడు. ఒక వ్యాసము ప్రాయశానికే ఇట్టి ప్రయత్నమవసరమయి నప్పుడు జ్ఞానికి, తాత్త్వికునికి, కర్మయోగికి పీని ఆసరమింతింత యని చెప్పనక్కరలేదు. ఇక్కడ తాబేలుతో చేసిన సాదృశ్యము కవితాశిల్పమును దృష్టిలో ఉంచుకొని చేసింది కాదు. ఉపదేశమే అక్కడ ప్రధానము. ఇది వ్యాసహృదయము. అయితే ఋతువర్ణనలలో కథాసంవిధానములో తనకు తానే సాటి అనిపించే సామర్థ్యము చూపిన వాడితడు. లక్షణావ్యంజనా వ్యాపారములచ్చటచ్చట గృహగోమాయ సంవాదము వంటి వృత్తాంతములలో తొంగిచూచినప్పటికిని ఈయన కవిత అభిధామూలము. తాను నిర్వర్తింపజేయదలచుకున్న ప్రయోజనమునకు అభిదవల్లనే ఎక్కువ ఉపయోగము.

“ఇతిహాస పురాణాభ్యాం వేదం నముపబృంహయేత్” అనే అభియిక్తోక్తి ఒకటున్నది. ఇతిహాస పురాణముల ద్వారా వేదమును తెలుసుకోవాలి. పుష్టముగా చేసికోవాలి, ఉపబృంహణము చేయాలి అనికదా అర్థము. వ్యాసకృతులు వేదమువలెనే ఉంటాయి. అందులోనూ భారతములో యక్షప్రశ్నలు, సావిత్రికథ, నలదమయంతుల కథ, సుపర్ణాభ్యాసము, ఇవన్నీ వైదిక దేవతలను, ఇంద్రాగ్ని

యమవరుణాదులను స్తుతించేవే. అందులోనూ సావిత్రికథ కొకప్రముఖస్థానమున్నది. యమధర్మరాజుతో ధర్మవర్చును సాగించిన బ్రహ్మవాదిని సావిత్రి, సత్యవంతుని ప్రాణాలనామె తన వైదుష్యముతో, స్తైర్యముతో తపస్సుతో, పాతివ్రత్యముతో, స్నేహశీలతతో గెలుచుకున్నది. పోనీపాపము అని యముడామెకు పతిభీష్మ పెట్టలేదు. ఇక్కడ యముడు, సావిత్రి ఇద్దరును జ్ఞానానికి, ప్రకాశానికి, ప్రతీక అయిన సూర్యభగవానుని అంశసంభూతులే, సవిత అంటే సూర్యుడు. ఆ అంశలో పుట్టింది సావిత్రి, వివస్వాన్ అంటే కూడా సూర్యుడనే అర్థము. అతని అంశవల్ల పుట్టినవాడే వైషస్వతుడయిన యమధర్మరాజు. మారీస్ వింటర్ నిట్జ్ అనే జర్మన్ విద్వాంసుడు భారతీయ సాహిత్య చరిత్ర (History of Indian Literature) లో సావిత్రిని గూర్చి చెప్పిన మాటలు అమృత గుళికలు చూడండి; “But whoever it was who sang the song of Savitri, whether a suta or a Brahman, he was certainly one of the greatest poets of all times. Only a great poet was capable of placing this noble female character before us so that we seem to see her before our eyes. Only a true poet could have described in such a touching and elevating manner the Victory of love and constancy of virtue and wisdom, over destiny and death without even for an instant falling into the tone of day preacher of morality.)

(ఈ సావిత్రికావ్యరచన చేసినవాడు సూతుడో బ్రాహ్మణుడోగాని, అన్ని కాలాల్లో దేశాలలో అంతటి కవిలేడని అతడే ఉత్తమోత్తమకవి అని చెప్పవచ్చును. అంతటి కవిబాబట్టి అతడు సావిత్రిని మనకన్నుల ఎదుట ప్రత్యక్షము గావించెను. ప్రేమ, పాతివ్రత్యము, సౌశీల్యము, జ్ఞానము అనే ఈ గుణములలో ఆమె విధిని మృత్యువును జయించిన తీరును. ఇంత గంభీరముగా హృదయమును స్పృశించు నట్లు వర్ణించగలిగినవాడు చాలాగొప్పకవి. అయినా అతడెక్కడనూ శుష్కప్రవచనములను ఈ కావ్యములో చేయలేదు).

వ్యాసుడు చెప్పిందంతా ఈ విధంగా వేదమే అవుతుంది. కావ్యమే అవుతుంది. ధర్మశాస్త్రమే, సుభాషితమే అవుతుంది. సుభాషితము, సూక్తము అంటే నీతి బోధయే కానక్కరలేదు. అందమైన ఉక్తి సూక్తి సుభాషితము. అట్లయితే వ్యాసుడు చెప్పిన దంతా సూక్తమే. వ్యాససూక్తాన్ని ఈ చిన్నగ్రంథములో పొదిగి వ్యాస హృదయాన్ని సాక్షాత్కరింపజేయడం సాహసమే. అయినా అధికారి

యోగ్యతను బట్టి గ్రంథము విలువ ఉంటుందికాని మూలగ్రంథకారునికి చెప్పడానికి వస్తువులో లోదేహితేదు. వ్యాససాగరాన్ని ఈ చిన్నకుండలో నింపాలనుకుంటున్నాను. ఆ సాహసాన్ని నాకు కలిగింపజేసిన వారు “యువభారతి” సంస్థ.

దాక్షిణాత్యులకు, అందులోనూ ముఖ్యముగా తెనుగువారికి వ్యాసుడు నన్ని హేతుడు. దేశభాషలలోనికి మహాభారతాను వాదములు జరిగినప్పుడు అందులో ఆంధ్రానువాదమే తొలియత్నము. కాబట్టి ఆంధ్రులందుకు గర్వపడవచ్చును. ఇతర పురాణముల అనువాదములట్లుండనిండు. మనకు వ్యాసహృయాన్ని సాక్షాత్కరింపజేసిన మహానీయులు కవిత్వయమూ, పోతనామాత్యుడు. సంస్కృత భాషలో భాసమహాకవి మొదలుకొని భారతము నాధారముగా రచనలు సాగించిన వారు కోకొల్లలు, భాసుడు ఆరు భారతనాటకములకు కర్త. అభిజ్ఞానశాకుంతలము, వేణీసంహారము వంటి నాటకములు విశ్వవిఖ్యాతములయినవి ఉండనే ఉన్నవి. వ్యాసుడు ప్రాచీనకాలములోనే భారతీయులకేగాక ఆగ్నేయాసియాప్రాంత వాసులందరకునూ శ్రద్ధేయుడయ్యాడు. భారతీయ సంస్కృతిలో భాగముగా భారత సంస్కృతి, భాగవత సంస్కృతి ఈ దేశాలలో విస్తరించింది. అట్టి వ్యాసుడెంత మహోన్నతవ్యక్తియో, అతని రచనలను మనమింకా పడేపడే చదవవలసిన అవసరమెందుకున్నదో, తెలుసుకొవడానికి పుస్తకము తోడ్పడితే ధన్యురాలను. కాళిదాస మహాకవి “పురాణమిత్యేవ న సాధు సర్వం, న చాపి కావ్యం నవమిత్యవద్యమ్” అని చెప్పెనుకదా (పాతది అంతాసాధువు కొత్తకావ్యము రోత అనుకోవడం తప్పు) ఇప్పుడు ఆ పాతలో ఎంత నిత్యనూత్నత్వము, కొత్తదనము ఇమిడి ఉన్నదో యాంత్రిక యుగములో ఉన్నమానవునికి గూడా, ఈ పాత ఎందుకవసరమో తెలుసుకోవడానికే ఈ ప్రయత్నము “పీపానీతైః కావ్యరసో న పీయతే (కావ్య రసాన్ని పానం చేయడంతో దప్పిక తీరుతుందా) అన్నది పాతమాట. ఆకలి దప్పలు తీరినంతమాత్రాన, సంతేమి పథకాలను అమలు చేసినంతమాత్రాన, పేదవారికి ఇండ్లు కట్టించి ఇచ్చినంతమాత్రాన మానవుని సమస్యలు తీరవు. అతడు మానసికంగా తృప్తి పొందలేడు. ఈ కట్టించిన ఇండ్లను ఎదుటివాడు ధ్వంసము చేయకుండా ఉండాలంటే, పంట చేయకు నిప్పు ముట్టించకుండా ఉండాలంటే, త్రాగేనీటిలో విషముకలుపకుండా ఉండాలంటే మనిషిలో మంచి అన్నది పెరగాలి హృదయము సంస్కారముతో పరిపక్వము కావాలి. అందుకు ధోహదము చేసేదే

వ్యాస సాహితీ సంహిత. ఇది చదువులలో సారము. మూలము చదివి కొంతవరకైనా తాత్పర్యాన్ని ఆకళింపు చేసుకోవడానికి కొంచెము సంస్కృత భాషాజ్ఞానము బోలెడంత సహృదయత్వము సంస్కారము ఉండాలి. అది పెంపొందించజేసికొమ్మని యువభారతి ముఖంగా పాఠకులనభ్యర్థిస్తున్నాను. భారత, భాగవత, రామాయణాలకు సాటివచ్చే రచనలు బహుశ గ్రీకు సాహిత్యములో ఉన్నవేమోగాని కావ్యనాయికా నాయకులను, సీతారామాదులను, కథారథసారథులైన శ్రీ కృష్ణులను గుండెలో, వీధిలో, గుడికట్టుకొని పూజించే భాగ్యము భారతీయులకే దక్కింది. గ్రీకు ఎపిక్ గ్రంథాలు ఇలియడ్ బడిస్సేల పంటి వానిలో నాయకులు వారికి దేవతలుకారు. మానవత్వముతో దివ్యత్వాన్ని సాధించిన మధుర నన్ని వేశమీ భారతీయ సాహిత్యము భారతకథలో శ్రీ కృష్ణుడు నాయకుడు కాకున్నా అది నారాయణ కథయే. భారతము, మహాభారతము, జయము అనే పేరట ప్రసిద్ధమయిందీ భారతేహాసము, శాంతరస ప్రధానముయిన ఇతిహాసమిది. ప్రధానంగా భారతం నుండి, కొంత భాగవతం నుండి సూక్తులను ఏర్పికూర్చినాను. అధరి చండి.

భగవద్గీత

మనమివివరలో చెప్పుకున్నట్లు భగవద్గీతను మించిన గ్రంథము మరొకటి లేదు. వ్యాససాహిత్యసాగరములో గీతల సంఖ్య పెద్దది. శాంతిపర్వములోనే పరాశరగీత. మంగిగీత. హంసగీత. ఋషభగీత. శంపాకగీత. బోధ్యగీత విచక్షుగీత అహింసాప్రకాశి. హవీరగీత. వృత్రగీత, అనే గీతలు చాలా ఉన్నవి. ఇవిగాక గోవికాగీత. భ్రమరగీత, ఉద్ధవగీత, శృతిగీతాదులు ప్రసిద్ధములు. ఈ గీతలన్నింటిసారము భగవద్గీత. భగవద్గీత ఉపనిషత్తులలోని తత్త్వజ్ఞానాన్ని రంగరించి వెలికి తీసిన నవనీతము. ఇందు భక్తి, జ్ఞాన, కర్మయోగముల మేళనమును మృదువుగా, గంభీరముగా, కృష్ణుడు, అర్జునునికి చూపించెను. భగవద్గీత బోధించే ధర్మాలలో గురుశిష్యసంబంధమును గూర్చి చేసిన సూచన చాలాగాపుడి. అర్జునుడు సాశయాలతో నిండిన మనస్సులో విషాదాన్ని అనుభవిస్తూ, తాను యుద్ధమునకు కారకుడనని, తద్వారా ఇందరి మరణానికి కారణభూతుడను కాబోతున్నానని భ్రమించెను. దానిని శ్రీ కృష్ణుడిట్లుఖండించెను.

“క్షేణ్యం మాన్మగమః పార్థనైతత్త్వయ్యుపపద్యతే

క్షుద్రం హృదయ దౌర్బల్యం త్యక్తోత్తిష్ఠ వరంతప.

“ఓ అర్జునా నీవు పేడివానివలె వ్యవహరించుటతగదు. (విరాటుని కొలువులో పేడివానిగా ఉన్నబృహన్నలయే ఉత్తర గోగ్రణములో శత్రుసంహారము చేయగాలేనిది. ఇప్పుడిట్లేమి అని సవాలు) దీని కంతటికి నీ మనోదౌర్బల్యమే కారణము దీనిని విడిచిపెట్టి లెమ్ము. శత్రువులను వడకించు.లే”, ఈ ప్రబోధ గీతము. “ఉత్తిష్టత జాగ్రత, ప్రావ్యవరాన్నిబోధత” అనే ఉపనిషద్వాక్యాన్ని స్మరింపజేస్తున్నది. కృష్ణుడు వలికిన ఈ పలుకులు ములుకులవలె గ్రుచ్చుకొన్నవి అర్జునుడి గుండెలో. అప్పుడేదో శాపవశాత్తు విరాటరాజు కొలువులో పేడివాడిగా వ్యవహరిస్తే ఆదే పదేపదే తలపించ వలెనా ? తా నింతటి వీరుడు కదా ! తాను యుద్ధము మానుకోవడానికి కారణము, తనకు పెద్దల మీద ఉన్న భక్తి ప్రపత్తులుకావా? ఈ నెత్తుటి కూడు తినేదాని కంటే, బిచ్చమెత్తుకొని బ్రతక వచ్చునే? ఏమో? అర్జునుడి మనస్సు సంశయంతో ముందుకు వెనుకకు ఊగిసలాడడం మొదలు పెట్టింది. వీటన్నిటి కన్నమిన్న అయింది, కృష్ణుని ఎడల అతని కున్నగాఢ భక్తిభావము. అందుకే తన సంశయాన్ని తీర్చమని ఈ విధంగా వేడుకుంటాడు;

“శిష్యస్తేఽహంఽశాధి మాం త్వాం ప్రపన్నమ్”.

.నేను నీ శిష్యుడను, ప్రపన్నుడను. నాకు ఏది శ్రేయో మార్గమో అగు పించుటలేదు. యుద్ధము మానడము మంచిదని నాకు తోస్తే, అది తప్పని నీవు గట్టిగా మందలించితివి. మరిప్పుడేది చారి. నీవే శానించగలవు.” ఈ విధంగా త్రికరణకుద్ధుడై గురువు మ్రోల నిలిచిన అర్జునుడు గీతోపదేశమును గ్రహించే అధికారాన్ని సంపాదించినాడు అర్జునుడనే దూడ ద్వారా విడికితీసినది గీతా మృతము. ఉపనిషత్తులనే ఆవు పొదుగునుండి శ్రీకృష్ణుడనే గొల్ల పిల్లవాడు. అర్జునుడనే దూడకొరకు ఈ అమృతాన్ని విడికితే దాన్ని త్రాగినందుచే వారమే మనమంతా,

గీతార్థసారము, వేదాంతసారము అంతా ఇంద్రియ నిగ్రహములోనే ఉన్నదనితోస్తుంది, కండ్లను, ముక్కును, చెవులను, తదితర ఇంద్రియాలను అదుపులో

పెట్టుకొనగలిగినవాడు కర్మయోగి. అలాడే ఫలాపేక్షలేని కర్మను ఏకాగ్రతతో నిరంతరంగా చేయగలుగుతాడు. అప్పుడే మునిష్యాన్ని తుడిచివేసిన అద్దములో వస్తువు ప్రతిబింబించినట్లు జ్ఞానోదయమవుతుంది. జ్ఞానికే శాశ్వతసుఖము, శాంతము, లభిస్తాయి. “అశాంతస్యకుతః సుఖమ్” అని భగవద్గీత పలికితే, శాంతము లేక సౌఖ్యములేదు. అని త్యాగరాజు గానం చేశాడు భక్తియోగాన్ని సాధించేవారికి ఈ ఇంద్రియనిగ్రహమే ప్రథమ సోపానము. విషయసుఖాలతో తేలుతూఉండే వారికి భగవంతుని మీద మనస్సులగ్నమయ్యేదెట్లు? భగవద్గీతను గానం చేసింది మూడుకాళ్ళ ముదునళ్ళ కొఱచుకాడు. యవకలంఠ, యవతులకు వారికే ఇంద్రియాలు కళ్ళెము చదలిపెట్టిన గడ్డాలవలె పరుగులుతూ ఉంటాయి. ఆ ఇంద్రియాలకు మనస్సుబానిసఅయి కొఱచుచోటంతా వాటిని ప్రివృతూ ఉండే మానవుని ప్రజ్ఞ నశిస్తుంది. పెరుగాలి సముద్రంలో ఓడను కొట్టేసినట్లు అతడిని కొట్టేస్తుంది ఇంద్రియలోలుపత్వము. ఓడ ముక్కలయినట్లు, అలాని వ్యక్తిత్వము ముక్కలయిపోతుంది. ఇంక జీవితాన్ని సరిదిద్దుకునే దెట్లు? అందుకే తొలిసంధ్య లోనే తోవదవ్వకుండా వెలుగుచూపించే భగవద్గీతను చదవకపోతే మలిసంధ్యను చూసేఅవకాశమేపోతుంది, గీతాశ్లోకాన్ని చూడండి:

“మాత్రాస్పృశాస్తు కౌంతేయ శీతోష్ణసుఖదుఃఖదాః

ఆగమా పాయినోఽనిత్యా స్త్రాంస్తి తిక్షన్వ భారత”

ఇంద్రియాలకు విషయ సంస్కర్షమేర్పడినప్పుడు శీతోష్ణసుఖదుఃఖాలు కలుగుతూ ఉంటాయి. సుఖము తరువాత దుఃఖము, అతరువాత వచ్చేసుఖము చక్ర భ్రమణరీతిలో వస్తూపోతూఉంటాయి. “చక్రాభిసంక్రిందిష్యచ్చన్ భాగ్యపంక్తిః అనేది భాసనూక్తము. చక్రములో అంటలు తిరుగుతూ ఒకప్పుడు క్రింద ఉన్న అరమీదికి, మీదిది క్రిందికి వచ్చినట్లు సుఖము వెనుక దుఃఖము అ వెనుక సుఖము వస్తూనే ఉంటుంది. అయితే సుఖమును ఎప్పుడూ కోరుకుంటూనే ఉంటాము. దుఃఖము ఎప్పుడు వద్దనుకుంటూనే ఉంటాము. ఈ రెండూ శాశ్వతము కావు తత్త్వవేత్తడిని నెరిగి కొంచెము ఓపిక పట్టడము అలవరచుకోవాలి. ఇదే ఇంద్రియ నిగ్రహము దీనివల్ల లభించేదే మనము కోరుకున్న శాశ్వతసౌఖ్యము.

“దుః ఖేష్వను ద్విగ్నమనాః సుఖేషు విగతస్సృహః

వీతరాగ భయక్రోధఃస్థిత ధీర్మునిరుచ్యతే”

దుఃఖములకు క్షుంగిపోనివాడు, సుఖములమీద వల్లమాలిన కోరిక లేని వాడు, రాగము, భయము, కోపము అనే శత్రువులను జయించగలుగుతాడు. అతడే స్థిర ప్రజ్ఞాశక్తిని కలిగిన ముని “నను ప్రవాతేఽపి నిష్కంపా గిరయః” అనేది కాశిదాసు సూక్తి. ఎంత పెనుగాలివీస్తే మాత్రము కొండలు కంపిస్తాయా, కంపించవుగదా! అట్లే భయమున్నది కూడా. కామ క్రోధాలనే అనర్థ పరంపర ఒకదానితో ఒకటి ముడిపెట్టే కొని ఉన్నవి చూడండి.

“ధ్యానుతో విషయాన్ పుంసః సంగస్తేమాపజాయతే,
సంగత్సంజాయతే కామః కామాత్క్రోధోభిజాయతే,
క్రోధాద్యుపతాపమోహః సమోహాత్ స్మృతి విభ్రమః
స్మృతిభ్రంశాత్ బుద్ధినాశో బుద్ధినాశాత్ ప్రణశ్యతి”.

ప్రపంచ సుఖాలనే పట్టించుకొని వాటిలోనే మునుగుతూ, తేలుతూ ఉండే వానికి వాటితో వీరరానిబంధము, ఆ బంధమువల్ల కామము, మిక్కుటమయిన కోరిక కలుగుతుంది కోరికనెరవేరకపోతే క్రోధము కలుగును. అన్ని కోరికలు నెరవేరడము అసంభవము కదా! మనువు చెప్పినట్లు అగ్నిలో నేయి, హవిస్సు సోసేకాద్ది అదిమండుతున్నట్లు, కోరికలు తీర్చికొద్దీవాటి సంఖ్య పెరిగిపోతుంది;

“న జాతు కామః కామానాముపభోగేన శామ్యతి,

హవిషా కృష్ణవర్మైవ భూయ ఏవాభివర్ధతే.”

కోరికలు నెరవేరనప్పుడు కోపము రాకమానదు. ఈ కోపమంతటి శత్రువు మరొక్కటి లేదు. ఇదినిచక్షణ జ్ఞానాన్ని పోగొడుతుంది. రామాయణంలో హనుమంతుడు “క్రుద్ధోహన్యాత్ గురూనపి” అని చెప్పినాడు. కోపముతో తల్లి దండ్రులను గురువులను, గూడా చంపడానికి వెనుకాడరు. కాబట్టి కోపపరిణామము మోహము, (అవివేకము) ఆ మూలమున ఇంతకు పూర్వము పెద్దలవలన విన్న మంచి మాటలను మరచి పోతాము. దానివలన నిశ్చయ జ్ఞానము, అనగా అంతః కరణము సరిగ్గా అదివర్తనాశనానికి దారితీస్తుంది. ధర్మార్థకామమోక్షాలను నాలుగు పురుషార్థాలను సేవించే అర్హతను మనిషి పొగొట్టుకుంటాడని అర్థము.

ఏ అర్థ కామాలకులోనై, మనిషి వివేకహీనుడవుతాడో. వాటికే దూరమయి పోతాడని భావము. అందుకే ఇంద్రియ నిగ్రహము అవసరము. ఇది సాధించే దెట్లా? దీనికొక మార్గమున్నది. ఇది కర్తవ్యము అని భావించి, ఆచేసే శనివల్ల ఏమి ప్రయోజనము, లాభమెంత, నష్టమెంత అని లెక్కవేయకుండా విధినిర్వహణ కొరకు పనిచేస్తే దానితో ఎక్కువ సుగము ఏర్పడదు. ఇదే నిష్కామ కర్మ. కర్మ ఫలంతో మనకు సంబంధము లేదు కదా అని మొక్కుబడి తీర్చుకున్నట్టు పని అయిందనిపించరాదు. పని ఎడల అశ్రద్ధ వహించరాదు. చేస్తున్న పనిని త్రికరణ శుద్ధితో నిర్వహించాలి. నిష్కామ కర్మవల్ల కామక్రోధాదులను జయించ వచ్చును. ఇదే పెద్ద ప్రయోజనము. గీతావాక్యాన్ని మననము చేయండి:

“కర్మణ్యైవాధికారస్తే మాఫలేషు కదాచన

మాకర్మ ఫలహేతుర్యుర్యాతే సంగోఽస్త్యకర్మణి.”

కర్మఫలమున పేక్షించకుము ఫలహేతువైన పునర్జన్మమును కోరుకోవద్దు అకర్మ అనగా పనిలేకుండుట సోమరితనమవుతుందికాని, నిష్కామకర్మకాదు. ఏది ఆలోచించినా, ఏమీ చేయకుండా ఊరకే కూర్చున్నా అది కూడా ఒక కర్మనే అవుతుంది. కాబట్టి నియమబద్ధమయిన సత్కర్మను ఆచరించి, కర్మఫలాన్ని త్యాగముచేయి అని గీతాశాస్త్రము ఉపదేశిస్తున్నది.

భారతేతిహాసములోని చివరిమూడు శ్లోకాలను “భారతసావిత్రి” అని అంటారు. ఆ శ్లోకాలు ఆణిముత్యాలు చూడండి:

- (1) “హర్షస్థాన సహస్రాణి భయస్థానశతానిచ
దివసే దివసే మూఢమావిశంతి నసండితమ్.
- (2) ఊర్ధ్వ బాహుర్విరౌమ్యేష న చ క్షిప్తచ్ఛణోతి మామ్.
ధర్మాదర్శశ్చ కామశ్చ స క్షిమర్థం న సేవ్యతే.
- (3) న జాతు కామాన్న భయాన్నలోభాత్
ధర్మంత్యజే జీవితస్యాపి హేతోః
నిత్యో ధర్మః సుఖదుఃఖేర్వనిత్యే
జీవోనిత్యోహేతురస్య త్వనిత్యః.”

(1) మూర్ఖుడు తన లక్ష్యాన్ని సాధించలేడు. సాధన మార్గములో చీపురు పుల్ల అంత విష్ణుము ఆడ్డవచ్చినా నెత్తికి చేతులు పెట్టుకొని ఆలోచనలో పడిపోతాడు. ప్రతిరోజు వేలకొలది వార్తలు సంతోషకరమయినవి వింటూ కాలాన్ని ఆ నెపంతో వెళ్ళబుస్తాడు అట్లే ప్రతిచిన్నదానికి భయపడుతూ, ఆ భయంలో తన వివేకాన్ని పోగొట్టుకుంటాడు. ఇంక మంచిని సాధించేటట్లా? లక్ష్యాన్ని చేరుకునేటప్పుడు? ఈ అంతరాయాలు పండితుని మనస్సును కల్లోలతము చేయలేవు.

(2) వ్యాసుడు పరమకారుణికుడు కదా! తనకు తెలిసిన రోగనిదానాన్ని అందరికీ తెలియజేయాలన్న తపన అతనిలో ఏర్పడింది. మనిషికి కావలసింది డబ్బు, నుఖము, (అర్థము, కామము) కదా! అవి లభించే ఉపాయము అతడికి తెలుసు. అయితే వినేదెవరు? చేతులు పైకెత్తి దూరదూరాలలో ఉండేవారిని గూడా నిర్దేశించి అరుస్తున్నాడు వ్యాసభగవానుడు, “నా మాట వినండి, వినండి”, అని ఏ మా మాట? “మీరు ధర్మాన్ని ఆచరిస్తే అదే అర్థకామాలను సంపాదించి పెడుతుంది. దాన్ని మీరెందుకు ఆచరించరు”?

(3) కామము చేతగాని, భయమువల్లగాని, లోభముతోగాని, చివరకు ప్రాణము మీదకు వచ్చినా సరే ధర్మాన్ని మాత్రము విడిచిపెట్టరాదు. ఏ నుఖముఃఖాలను దృష్టిలో పెట్టుకొని ధర్మాన్ని త్యజిస్తామో అవి శాశ్వతము కాదు. ధర్మమే శాశ్వతమయినది. జీవుడు నిత్యుడు, జీవుని బంధనానికి కారణభూతమయిన జన్మ. శరీరము అనిత్యము.

జీవుడు, నిత్యుడు జన్మలు తాత్కాలికములు అన్న సత్యాన్ని గీతావాక్య మొంత అందంగా పలికిందో చూడండి.

“వాసాంసి జీర్ణాని యథావిహాయ నవాని గృహ్లాతి నరోఽపరాణి,
తథాశరీరాణి విహాయజీర్ణాన్యన్యాని సంయాతి నవాని దేహి”.

దేహమనగా శరీరము, దేహితనగా అత్మ, చిరిగిపోయి కట్టుకోవడానికి వీలులేని ఐటలను మనము మార్చివేసినట్లే జీర్ణమయి నివాసయోగ్యము కాని, దేహలను విడిచిపెట్టి అత్మ ఇతరదేహలను ప్రవేశిస్తూ ఉంటుంది. అయితే ఇక్కడ ఒక్క ప్రశ్న రావచ్చును. ఒక్కొక్కసారి వెలసిపోయిన ఐట్లను సరిగ్గా అతికినట్లు

కుట్టని బట్టను చిరగక ముందే మనము మార్చివేస్తున్నాము కదా ! ఆత్మగూడా అంతేనా? అంతే ! మనకు ఆ శరీరము ఆరోగ్యముతో ఉన్నట్లు, యౌవనదశలో ఉన్నట్లు తోచవచ్చును. కాని ఆత్మకది, నివాసయోగ్యము కాకపోవచ్చును. ఇది ఉపమాంకార రమ్యత, ముక్కుకు సూటిగా అభిధతో చెప్పదలచుకున్న మాటను వ్యాసుడు చెప్పినట్టితరులు చెప్పలేదేమో !

దేహంను, చిటిగినబట్టలను మార్చినట్లు మార్చే ఈ ఆత్మ స్వరూపమెట్టిది? చూడండి.

“నజాయతే మ్రియతే వా కదాచి
న్నాయం భూత్వాభవితా వా నభూయః
అజో నిత్యః శాశ్వతోఽయం పురాణో
న హన్యతే హన్యమానే శరీరే”.

ఈ ఆత్మకు జననమరణాలు లేవు. ఇది ఒకప్పుడుండి తిరిగి నశించు స్వభావము కలదికాదు. అందుకే దీనికి మరణముండదు. ఒకప్పుడు ఆ స్థితిస్వము లేక తిరిగి అస్థిత్వము దీసికేర్పడదు. అంటే జన్మకూడా లేదని అర్థము. జన్మ లేనిది కావున ఇది ‘అజము’ అని వ్యవహరి పబడును. మృత్యువు లేనిది కాన ‘నిత్యము’ శాశ్వతము అనగా ఎట్టి వికారములును లేనది అని భావము ఇట్లుండ బాహరములైన ఆయుధములు ఉత్పాతమును దీసివెట్టి నశింపజేయగలవు?

“నై నం చిందంతి శస్త్రాణి నై నం దహంతి పావకః
న బై నం క్లేవయంత్యాపౌ న శోషయంతి మారుతః”

శస్త్రములు దీనిని ఛేదింపజాలవు ఆగ్నిదహించలేదు. నీరు ముంచివేయ లేదు. గాలి ఎండగొట్టలేదు. విధి నిర్వహణలో ఉమ్మక్తుడైన సాధకుడు తానీ ఆత్మనని, దేహమును కానని గ్రహించవలెను. మనలను ఉద్ధరించేది బాహ్యములైన శక్తులు కావు. తనను తానే ఉద్ధరించుకొనవలెను ;

“ఉద్ధరేదాత్మనాత్మానం నాత్మాన మపసాదయేత్
ఆత్మైవహ్యత్మనో బంధుః ఆత్మైవ రిపురాత్మనః”

ఆత్మచేతనే ఆత్మను ఉద్ధరించుకొనవలెను. సంసారసాగరములో మునిగిన ఆత్మను ఉద్ధరింపగల సామర్థ్యము ఇతర శక్తుల కెట్లుండును. అట్లుయోగారూఢు

దైన వ్యక్తి క్రిందకు పడిపోకుండా తనను తాను రక్షించుకొనవలెను. ఆత్మయే ఆత్మకు బంధువు. ఇతర బంధువర్గము స్నేహపాశములచే బంధనమున పెంచెను. అట్లే తనకు తానే శత్రువు. తమలోనున్న కామక్రోధాదుల వలననే బాహ్య శత్రువుల నేర్పరచు కొందురు కదా మానవులు.

ఇక భక్తుడనగా ఎట్టివాడు ? ఇది మిలియన్ డాలర్ల ప్రశ్న రోజూ దేవాలయానికి పోయేవాడే భక్తుడా ? దానికి సమాధానాన్నివినండి. మనస్సును లగ్నము చేయడానికి మందిరములోని దేవుడిని ఆర్చించడము మన విధి. అయితే అంతటితో చాలదు.

“యస్మాన్నోద్విజతేలోకో లోకాన్నోద్విజతే చయః
హర్షామర్ష భయోద్వేగైః ముక్తయః సచమేప్రియః”

(భక్తియోగము)

ఎవరి ప్రవర్తన చలన, ఎవరి సమక్షములో లోకులకు ఉద్వేగము కలుగదో, ఎవరు లోకులను చూచి ఉద్వేగమును పొందడో సంక్షోభమును సంతాపమును పొందడో, అట్టివాడే భగవంతుని ప్రేమి. భక్తుడు. అతడు సంతోషము, కోపము, భయము, ఉద్వేగము వంటి భావములకు లోనుగాడు. శుద్ధసత్వసంపన్నుడతడు.

భక్తుడు తన మనస్సును, బుద్ధిని భగవంతునియందు లగ్నము చేయవలెను. అట్లు చేయక కష్టము కానిచో అభ్యాసయోగము చేత దీనిని సాధించవలెను. పలుకెఱుగుల పరుగెత్తే చిత్తమును తిరిగి ఏకాగ్రముగా చేయుట అభ్యాసయోగము. ఇది కూడా చేతకానప్పుడు భగవంతుని కొఱకు ఏదైన సత్కర్మను సంకల్పించి చేయవలెను. దీనివలన గూడా సిద్ధి లభించును. దేవాలయాలు, బడులు నిర్మించుట బావులు త్రవ్వించుట, ఛాయావృక్షాలను నాటించి బాటసాకుల బడలికను తీర్చుట, దేవతా ప్రీతికి సంతర్పణలు చేయుట ఇట్టి కర్మలే. అది కూడా చేత కానప్పుడు మనము చేసే ప్రతి పని యొక్క ఫలాన్ని భగవంతునికి అర్పించాలి. అనగా భక్తుడు కర్మయోగి కావలెనని భావము చూడండి.

“శ్రేయో హి జ్ఞానమభ్యాసాత్ జ్ఞానాత్ ధ్యానంవిశిష్టతే
ధ్యానాత్ కర్మ ఫలత్యాగః త్యాగాచ్ఛాంతికనంతరమ్”

కేవలము అభ్యాసయోగముకన్న, జ్ఞానముమిన్న. జ్ఞాన పూర్వకముగు ధ్యాన యోగమున కన్న, కర్మఫలత్వాగము చేయుట విశేషము. కర్మఫలత్వాగము వలననే అనగా సంసార బంధమోచనము తరువాతనే శాంతి లభించును, అన్యత అది అసంభవము. ఈపై శ్లోకములో భక్తి జ్ఞాన కర్మయోగమున సమ్మేళనము ఎంత సహజముగా నున్నది!

సన్మార్గదర్శన మందరికి సులభమా? కానేకాదు. మరి ఏంచేయాలి! చూడండి.

“యద్యదావరతి శ్రేష్ఠ స్తతదేవేతరో జనః

సయత్రమాణం కురుతే లోక స్తదను వర్తతే”

శ్రేష్ఠ మానవుడు అనగా సర్వధా ఇతరుల కన్న గొప్పవాడై, అందరి దృష్టిని ఆకర్షించినవాడు. ఏపని చేస్తే, ఇతరులదే మార్గాన్ని అనుసరిస్తారు. కాబట్టి లోకులనుద్ధరించే భారము శ్రేష్ఠులపై ఉంటుంది. లోకులంతా తరించనిదే తమ వృత్తి వద్దని కోరుకొనే బోధిసత్వులీకౌవసుచెందిన వారు. తాము ఉత్తమమైనది పోయి ఇతరులకు గూడా చేయూత నివ్వగలవాడే మహాత్ముడు. ఇట్టి మహాత్ములొక్క సారి ప్రబోధగీతము పాకితేదాడు. భగవద్గీత, ఒక్క-బైబిలు ఉద్ధరించే జాలినవైతే ఇన్ని హింసాకాండలు చెంరేగి ఉండేవికావు. మధ్యమధ్య తరచుగా మహాపురుషులు జన్మిస్తూనే ఉండాలి. గీతావాక్యాన్ని వినండి.

“యదా యదా హి ధర్మస్య గ్లానిర్భవతి భారత

అభ్యుత్థాన మధర్మస్య తదాత్మానం సృజాయ్య హమ్

ఎప్పుడెప్పుడు ధర్మానికిగ్లాని కలుగుతుందో, ఎప్పుడు అధర్మము ఈ ఎత్తుతుందో, అప్పుడు దేవుడే మానవుల మధ్య జన్మిస్తాడు. దుష్టులను శిక్షించి శిష్టులను రక్షించి ధర్మాన్నిస్థాపిస్తాడు. అంటే బలహీనులను, మంచినది రక్షించేవాడు దివ్యాంశసంభూతుడే ఈ భగవంతుని ప్రీతికై ఏంచేయాలి కొండలు వ్రవ్వ నక్కరలేదు;

‘పత్రం పుష్పం ఫలం తోయం యో మే భక్త్యాప్రయచ్ఛతి,

తదహం భక్త్యుపహృతమిచ్ఛామి ప్రయతాత్మనః”

భగవంతుడు భక్తుని మనస్సు స్వచ్ఛంగా ఉన్నదాలేదా అని పరీక్షిస్తాడు. ఇంద్రియ నిగ్రహమున్న భక్తుడు ఒక్క ఆకును, పూవును, పండును లేదా కేవలము నీటిని సమర్పించినా దాన్ని భగవంతుడు ప్రీతితో స్వీకరిస్తాడు. అంతేగాక తనను ఏకాగ్రచిత్తముతో అర్పించేవారి యోగక్షేమాలను గూడ భగవంతుడే చూచు కుంటాడు.

సాధకుడు ఎట్టి జీవితాన్ని గడపాలి? ఇదిగో సమాధానము.

“నాత్యశ్చతస్తు యోగోఽస్తి న చైకాంత మనశ్చతః

నచాతి స్వప్నశీలస్య జాగ్రతో నైవ చార్జున

యుక్తాహార విహారస్య యుక్త చేష్టస్య కర్మసు

యుక్త స్వప్నావ బోధస్య యోగో భవతి దుఃఖహః”

విపరీతముగా తిండితినేవాడు దేనినీ సాధించలేడు. తిండి లేక శరీరాన్ని పూర్తిగా కృశింపజేసేవాడూ వ్యర్థం. పూర్తిగా ఆహారాన్ని మానివేసిన గొప్ప జ్ఞానులు ఏమైనా దేహాన్ని నిలుపుకోగలరేమోగాని సామాన్య యోగి కది సాధ్యము కాదు? శ్రీరామకృష్ణ పరమహంస సమాధిలోనికి పోతే శిష్యులతనిని ఒక్కొక్క సారి కట్టెతో కొట్టి సమాధిని భంగపరచి ఆహారాన్ని పెట్టేవారట. అట్లే ఎప్పుడు నిద్రించేవానికి బుద్ధి వ్యవసాయము సుఖం. ఎప్పుడు మేల్కొనే ఉండడానికి. ప్రయత్నించినా ఫలితము శూన్యమే, అందుకే మితంగా తినిపాలి. మితంగా నిద్రించాలి. మితంగా వ్యవహరించాలి. ఇదీ యోగసాధన రహస్యము. సాధన మార్గంలో యోగి అభివృద్ధి కొనవలసిన వైవిధ్యపరిమిత ఎప్పుడో అతి సుందరంగా గీతాకారుడు వివరించినాడు. చూడండి, !

అభయం సత్త్వసంశుద్ధిః జ్ఞానయోగ వ్యవస్థితిః

దానం దమశ్చ యజ్ఞశ్చ స్వాధ్యాయస్తప ఆర్జవమ్

అహింసా సత్యమక్రోధస్త్యాగః శాంతి రప్రేక్షనమ్,

దయా భూతేష్వ లోలుప్త్వం మార్దవం ప్రీరచాపఃమ్.

తేజః శూమాధృతిః శౌచ మద్రోహో నాతిమానితా

భవంతి సంపదం దేవీమభిజాతస్య భారత

ఈదైవ సంపద అంటే ఏమిటో జాగ్రత్తగా యోచించి తెలుసుకుందాము. పిరికితనము లేకుండుట, సత్త్వసంశుద్ధి (ఇతరులను వంచించుట, మాయ, అన్యతము

మున్నగు వానిని వర్ణించి అంతఃకరణాన్ని శుద్ధపరచునుట), జ్ఞానయోగవ్యవస్థానము (జ్ఞానముంటే శాస్త్రము వ్యాసా, గురువు ద్వారా అత్యజ్ఞానాన్ని తెలిసికోవడం, ఈ జ్ఞానంతో ఇంద్రియ నిగ్రహాన్ని సాధించి ఏకాగ్రతతో ఆత్మానుసంధానము చేయడము యోగము. ఈ జ్ఞాన యోగముల శ్రైర్యమే ప్రధానమైనదైవీ సార్త్విక సంపద) యథాశక్తి దానము చేయడం. (అన్నిదాశాలలో అన్నదానము గొప్పది అని అంటారు. అన్నదానము అప్పటి కప్పుడు కడుపు నింపుతుంది గాని శాశ్వతంగా మనిషి సమస్యలను తీర్చలేదు. విద్యాదానము, సన్మార్గనిర్దేశము చేసే ఉపదేశ దానము చాలా గొప్పవి), దళము (బ్రాహ్మేంద్రియ నిగ్రహము) శ్రౌతస్మార్తయజ్ఞాలు, స్వాధ్యాయము (ఋగ్వేదాదులను అధ్యయనం చేయడం) తపస్సు, ఋజువర్తనము, ఆహింస (ప్రాణులను పీడించకుండుట), సత్యము (అప్రియము, అన్యతము వాషించుండుట), అక్రోధము (ఎదుటివాడు చెబ్బి తీసినప్పుడు గూడా కోపాన్ని ఉపశమింప చేసికోవడం), త్యాగము, శాంతి (అంతఃకరణాన్ని ఉపశమింపజేసుకోవడం) శమము, ధ్యేయము బ్రాహ్మేంద్రియము ఉపశమింప జేసుకోవడం), అపైశునము (పరోక్షముతో ఒకరితో ఇంకొకరి తప్పులను ఎన్ని చాడీలు చెప్పడము పైశునము. అదిలేకుండుట అపైశునము), భూతదయ, ఇంద్రియాలకు బానిసకాకుండ తననుతాను నిగ్రహించుకోవడం విషయ సన్నిధిలోగూడా ఎట్టి వికారాన్ని పొందకుండుట ("వికారమే తానతి విక్రియంతే యేషాం న చోని త ఏవధీరాః), మృదువుగా వ్యవహరించడము (కఠినంగా పరుషంగా మాట్లాడే మంచిమాట గూడా తగిన ప్రయోజనాన్ని సాధించదు), లజ్జ, చాపల్యము లేకుండుట (వికారణము లేక ఊరకే కాళ్ళను, చేతులను ఆడించకుండుట) లేజస్సు (ఇదికేవలము శరీరప్రకాశము కాదు. ప్రాగల్భ్యము), క్షమ (చెబ్బితిన్నప్పుడు కూడా మనస్సు ఏ వికారాన్ని చెందకుండుట, ఓర్పు, వికారమే కలుగకుండడం ఓర్పు, వికారం కలిగిఉప్పుడు దాన్ని శమింపజేయడం అక్రోధము.) ధృతి (శరీరము, ఇంద్రియాలు అలసి సొలసినప్పుడు, ఆ అలసటను పోగొట్టి అంతఃకరణ వృత్తియే ధృతి, ఈ ధృతి వలన ఉత్సాహాన్ని పొందిన శరీరము, ఇంద్రియాలు ఇక అలసటను పొందవు), శౌచము (బ్రాహ్మేంద్రియముల శుభ్రత, మరేమిదుల నైర్మల్యము అని శౌచము రెండువిధాలు), అద్రోహము, తననుతాను గొప్పగా చెప్పుకుండటము, ఇవన్నీ దైవీసంపదలు, ఇట్టి సంపదలతో సంపన్నుడయిన వాడు అభిజ్ఞాతుడు. దీనివలన అతడు ముక్తిని పొంద గలుగుతాడు ముక్తిని

పొందడము అని అంటే సంసార బంధాలనుండి విడుదలను పొందడము అని అర్థము.

అయితే దీనికి స్వతిరేకమైన భావాలేవి? వాటి ఫలితమేమి? - దంభము, దర్పము, అతిహింసము (అహంకారము) శ్రద్ధము పరుషత్వము, అజ్ఞానము ఇవి ఆసురీసంపదలు దీనివలన సంసారబంధము పెరుగుతుంది ఇవి బంధానికి, మోక్షానికి ఉండేభేదము. యదు, సింహములను వివరిస్తూ భాగవతములోని ఏకాదశస్కంధంలో శ్రీకృష్ణుడు ఉద్ధవునికి చేసిన ఉపదేశంలో ఇంచుమించు ఇవే దైవీసంపదలను వివరించినాడు చూడండి :

“అహింసా సత్యమస్తేయ మసశ్లోహీరసంచయః
ఆస్తిక్యం బ్రహ్మచర్యం చ మౌనం శైర్భ్యం క్షమ ఒభయమ్.
కౌచం జపస్తపోహోమః శ్రద్ధాతిథ్యం భగవద్భజమ్,
తీర్థాటనా పరాధేహ తుష్టిరాచార్యసేవకమ్.”

అహింస, సత్యము, దొంగతనము చేయకండుట, అసంగము, ప్రహేళిజ్ఞ (అజ్ఞ) అసంచయము (భనాన్ని కూడబెట్టకండిదం), ఆస్తిక్యము ఆస్త్యభావము, బ్రహ్మచర్యము, మౌనము, శైర్భ్యము, అభయము, కౌచము, జపము, తపము, హోమము, శ్రద్ధ, ఆతిథ్యము, భగవద్భజనము, తీర్థయాత్రలు చేయడం, పరోపకారము, సంతుష్టి, ఆచార్య సేవనము ఇవి యమనియమములు. పేరేటి పెట్టినా సాధన ఒకటే. చూడండి మంచిని పెంచడమంటే ఎంతకష్టమో. అది అనిధారా ప్రతమే కదా!

“యత్ర యోగేశ్వరః కృష్ణో యత్ర పార్థోధనుర్ధరః
తత్ర శ్రీ రివిజయో భూతిర్భృవా నీతిర్మతిర్భిమః”.

ఇది గీతాశాస్త్రములోని చివరిశ్లోకము. ఏపక్షాన యోగేశ్వరుడయిన కృష్ణుడు ఉన్నో, ఏక్కడ భనుర్ధారి అయిన అర్జునుడుఉన్నో, అక్కడే శ్రీ, అక్కడే విజయము ఉంటుంది అని సంజయుడు పలికెను. భుజ బలానికి యోగశక్తి జోడించబడ్డప్పుడే ధర్మయుద్ధము విజయవంతమవుతుంది.

“నారాయణం నమశ్కృత్య నరశ్చైవ నరోత్తమమ్
దేవీం సరస్వతీం వ్యాసం తతోజయ ముదీరయేత్”

నరనారాయణులకు, సరస్వతీదేవికి, వ్యాసునికి నమస్కరించి జయమును (భారత్పూ) జేరి చాలి. విష్ణుని నమస్కరించి విష్ణును తొలగించడని విన్న పము చేసిపోయి. ఇది భావతంత్రశ్లోకము.

“ఆ ర్మన్యవి న విశ్వాసస్తథా భవతి సత్పు యః
తస్మాత్సత్పు విశేషేణ సర్వః ప్రణయ మిచ్ఛతి.”
సాహృదాత్సర్వభూతానాం విశ్వాసో నామ జాయతే
తస్మాత్ సత్పు విశేషేణ సర్వః ప్రణయ మిచ్ఛతి.”

పై రెండు శ్లోకాలు సామెత్తుపాఖ్యానంలోనివి. లోకము పరస్పర విశ్వాసము మీద ఆధారపడి నడుస్తున్నది. మానవుడు తన పరిమిత జీవనకాలంలో అనుభవపూర్వకంగా తెలుసుకునేది చాలా తక్కువ. సర్వజ్ఞుడు న్యూటన్ అంతటి భౌతిక శాస్త్రవేత్త దాని సముద్రతీరంలోని ఇసుక రేణువులలో ఒక రేణువంత జ్ఞానాన్ని సంపాదించితిని? లేదో, ఇసుకలో అడుగులే పిల్లవానితో సమానము తన జ్ఞానము అని విశయంతో చెప్పుకున్నాడు’ అంటే మనకు తెలియని విషయాలను గూర్చి ఏంచేయాలి? ఆ ప్రశ్నపై ఆధారపడాలి. తనపై తనకు విశ్వాసం లేక పోవచ్చును. గాని సజ్జనుల వాక్యముపై విశ్వాసం తప్పకుండా ఉంటుంది. అందుకే మంచి వారితో కలిసి కాలం గడపాలని అనుకుంటూ ఉంటారు. “సతా సద్భిః సంగః కథమపి హి వుచ్యేన భవతి” ఒకమంచివానికి మరొకమంచివానితో సరిచుకుంటూ పూర్వపుణ్య విశేషమువలననే కదా ఏర్పడుతుంది. వారి సమావేశము లోకకళ్యాణానికి దారితీస్తుంది. సంసారమనే విషవృక్షానికి రెండే అమృతఫలాలని పంచతంత్రం చెబుతున్నది. అవి ఏవి.

“సంసార విషవృక్షస్య ద్వేషరే అమృతోపమే
కావ్యామృత రసాస్వాదః సంగతిః సజ్జనైః సహ”.

పెద్దలమాట మీద విశ్వాసము ఏర్పడేటట్లా? అన్ని భూతముల ఎడల అంటే అన్నిజీవుల మీద నుహృద్భావముంటే, విశ్వాసము అనేది ఏర్పడుతుంది. మంచి వారిని విశ్వసించడం ఇంకా గొప్పకదా! ఎవరో కొందరు ద్రోహబుద్ధి కల వారు తప్ప మనుష్యులందరూ మంచివారే. అను గాథమైన నమ్మకము విశ్వాసము. మనుష్యులలో ఇంకొక తరగతికి చెందినవారు కూడా ఉంటారు. నిశ్చయముగా మంచివారని నిర్ణయమయ్యేదాక, ఎదుటివారంతా చెడ్డవారేనని అనుకోవడం. అంటే

ఎదుటివారిని నమ్మకపోవడం నమ్మనివారికి విశ్వాసమెట్లా ఏర్పడుతుంది? ఏర్పడదు.

“అద్రోహః సర్వభూతానాం కర్మణా మనసాగిరా

అనుగ్రహశ్చ దానంచ సతాం ధర్మః సనాతనః”.

ఇది కూడా సాన్నిహిత్యభావాలేనీ, సనాతనధర్మము అనే పదానికిక్కడ ఒక నిర్వచనము లభించింది. మనస్సుచే, వాక్కుచే, కర్మచే సర్వభూతములకును హానిని తలపెట్టకుండుట, దానము, అనుగ్రహము ఇది సనాతనధర్మము. అధునాతన ధర్మమూ ఇంతే చెబుతున్నది. అయితే పానీయము పాతదైనా పాత్ర కొత్తది కాబట్టి దాన్ని మనము గుర్తించాలి.

“శ్రవణం కీర్తనం విష్ణోః స్మరణం పాదసేవనమ్

అర్చనం వందనం దాస్యం సఖ్య మాత్మ నివేదనమ్”

మహావిష్ణువు పుణ్యకథలను వినడం, హరినామ సంకీర్తనం చేయడం, విష్ణువును స్మరించడం, హరిపాద సేవనము, వందనము, దాస్యము, సఖ్యము, ఆత్మ నివేదనము అని భక్తి నవవిధములతో ఒప్పుతున్నది. అని భాగవత పురాణము చెబుతున్నది. భక్తిపారమ్యార్థాన్ని వర్ణించి చెప్పేవే పురాణాలు. ఈ పురాణాలు మిత్ర సమ్మితాలు. అంటే స్నేహితునివలె హితవును చెప్పేవి అని అర్థము. పురాణాల లక్ష్యము ప్రపంచము గనుక ఇందులో పునరుక్తమవుతూనే ఉంటాయి అనేక శ్లోకాలు. అనేక సుఖాదీతాలు. గురువు శిష్యుడిని దగ్గరకు తీసి ఒకే హితవును రెండు మాట్లాడెప్పాడా? చెప్పినమాటనే పదిమార్లు పదిమందికి చెప్పాడా? ఇదే పురాణాలలోని పునరుక్తి వై శిష్ట్యము. పురాణాలసంఖ్య ఎక్కువగా ఉన్నట్టే వ్యాసుల సంఖ్యగూడా ఇరువది ఎనిమిది అని సంప్రదాయము చెబుతున్నది. ప్రతి కల్పానికి ఒక వ్యాసుడు ఉంటాడని అంటారు. దీన్ని బట్టిగూడా వ్యాస నామము బిరుదనామమే. డాక్టరు, ఇంజనీరు, ఆఫీసర్ అని వ్యవహరించినట్లు వారు నిర్వహించే ధర్మాన్నిబట్టి వచ్చేపేరే అయిఉంటుందని అనిపిస్తుంది. ప్రధాన పురాణాలు పదునెనిమిది. అవి సాత్విక, రాజస, తామస పురాణాలని మూడు విధాలుగా విభజింప బడినవి. పురాణాల పేర్లను వినండి.

“మద్వైతం భద్వైతం చైవ బ్రహ్మతయం వ చతుష్టయం

అ స పద్ధిం గ కూ స్కాని పురాణాని పృథక్ పృథక్”

మత్స్య పురాణము, మార్కండేయ పురాణములు మద్యయంలో అంతర్గతములు. భద్రయమనగా భాగవత, భవిష్య పురాణములు. బ్రహ్మయమంటే బ్రహ్మ పురాణము, బ్రహ్మవైవర్త పురాణము, బ్రహ్మాండ పురాణము, వరాహ, వామన, వాయు విష్ణు పురాణాలు వచతుష్టయముచే సూచితములు. ఆ అంటే అగ్ని పురాణమున, “స” నారద పురాణము.

మద్యయమ్ - మత్స్య, మార్కండేయ పురాణాలు
భద్రయమ్ - భాగవత, భవిష్య పురాణాలు
బ్రహ్మయమ్ - బ్రహ్మ, బ్రహ్మాండ, బ్రహ్మవైవర్తములు
వచతుష్టయమ్ - వరాహ, వామన, వాయు, విష్ణు పురాణములు

అ - అగ్ని పురాణము
న - నారద పురాణము
పద్ - పద్మ పురాణము పీఠస్థితిని సాత్విక, రాజస్,
లిం - లింగ పురాణము తామస పురాణాలుగా పునర్వ
గ - గరుడ పురాణము ర్గీకరిస్తారు.
కూ - కూర్మ పురాణము
స్కా - స్కాంద పురాణము

వీనన్నింటితో భాగవతము కృష్ణ భక్తుల వర్ణిస్తూ అతిప్రశస్తమయినది. పురాణాలన్నీ ఒక ఎత్తు భాగవతము మాత్రము ఒక ఎత్తు అని పౌరాణికులంతా ఒప్పుకున్నారు. భాగవత పురాణములోని దళమస్కందాన్ని మాత్రమే ఇక్కడ గ్రహించి అందులోని సుందరవర్ణనలను దివ్యాత్రంగా ఉదహరిస్తాను.

ఋతువర్ణనము

ప్రకృతి వర్ణనములో వాల్మీకిని మించినది లేదని అంటారు. తెలుగు కవి శ్రీశ్రీ రామాయణ చదవనారంభించి పరిశుభై రస తరంగాలలో తేలిపోయి ఇది చదివి తరువాత కవిత్వం చెప్పడమంటే సాహసమేనని తలపంకించినాడట. ఇక్కడ మచ్చకు వ్యాసుడు భాగవతపురాణంలో చేసిన ఋతువర్ణనాన్ని చూసి ఆనందాన్ని మనము కూడా పంచుకుందామా? వాల్మీకితో పోటీపడవలెనంటే అది ఒక్కవ్యాసునికే సాధ్యము.

వర్ణా వర్ణనము

“తతః ప్రావర్తత ప్రావృత్ వర్వసత్వసముద్భవా,
 విద్యోతమానపరిధి ర్విస్ఫూర్జిత నభస్తలా.
 సాంద్ర నిలాంబుదై ర్వ్యోమ సవిద్యుత్ స్తనయిత్సుఖిః,
 అస్పష్ట జ్యోతి రాచ్చన్నం బ్రహ్మేవ సగుణం బభౌ.
 అద్వైతమాసాన్ నిపీతం యద్ భూమ్యాశ్శోదమయం వసు,
 స్వగోభిర్మోక్షమారేభే పర్జన్యః కాల ఆగతే.
 తవః కృశా దేవషిథా ఆసిద్ వర్షియసి మహీ,
 యథైవ కామ్య తపసస్తనుః సంప్రాప్య తత్పులమ్.
 నిశామభేషు భిద్యోతాః తమసాభాంతి న గ్రహాః,
 యథా పాపేన పాషండా సహిజేదాః కలాయుగే.
 హరితా హరిభిః శద్వైరింద్రగోపైశ్చ లోహితా,
 ఉచ్చిలీంద్ర కృతచ్ఛాయా నృణాం శ్రీరీవ భూరభూత్.
 క్షేత్రాణి సస్యసంపన్న్విః కర్షకాణాం మువం దదుః,
 ధనిశా ముపతాపం చ దైవాధీన మజానతామ్.
 సరిష్ఠిః సంగతః సింధుశ్చక్షుభే శ్వసనోర్మిమాన్,
 అపక్వయోగినశ్చిత్తం కామాత్తం గుణయుగ్యథా.
 గిరయో వర్షధారాభి ర్హన్యమానా న వివ్యధుః,
 అభిభూయమానా వ్యసనై ర్మథాధోక్షజ చేతజః.
 మార్గా బభూవుః సంపిగ్ధా స్త్రైశ్చన్నాహ్య సంస్కృతాః,
 నాభ్యస్యమానాః బ్రుతయో ద్వీజైః కాలహతాయథా.
 భనుర్వియతి మాహేంద్రం నిర్గుణంచ గుణిన్యభాల్,
 వ్యక్తే గుణస్యతికరేఽగుణవాన్ పురుషోయథా.
 పీత్యావః పాదపాః పద్మిరాసన్నానాత్మ మూర్తయః
 ప్రాక్ ఙ్గామాస్తపసాశ్రాంతా యథాకామాను సేవయా.
 ధేనవో మందగామిన్య ఉదోభారేణ భూయసా,
 యయుర్భగవతాహూతా ద్రుతం ప్రీత్యా స్మృతస్తసిః.”

(కాగవతం దశమస్కందం)

అన్ని సత్యములను సస్యముల సృజింపజేసే ప్రావృట్కాలము మెరుపులతో చుట్టుపట్ట ప్రదేశాన్ని ఆకాశాన్ని వెలిగింపజేస్తూ మనోహరమై ప్రవర్తింపసాగెను. ఆకాశము చిక్కని నల్లనిమేఘాలతో మెరుపులతో, ఉరుములతో అస్పష్టమైన ప్రకాశముతో ఒప్పుసాగెను. అస్పష్టజ్యోతి ఆకాశాన్ని కప్పివేయగా ఆ ఆకాశము సగంబ్రహ్మమువలె ప్రకాశించెనట. భూమి నుండి ఉదక రూపమైన సంపదను కాలము ఎనిమిది నెలలు కడుపునిండా త్రాగినేసింది. ఇప్పుడు పర్వస్యము అనగా వర్షదేవుడు జలధారలను విడిచిపెట్టడం మొదలు పెట్టాడు. ఎండ కాలములో కృశించిపోయిన భూమి వర్షదేవుని కృపవలన తడిసి పుష్టమయ్యెను ఏదో ఒక కోరికతో తపస్సు చేసేవారి శరీరము తపస్సుతో కృశించి తిరిగి ఫలము లభించి నప్పుడట్లే పుష్టమయిపోతుందికదా! రాత్రిళ్ళు అంధకారము నిండిపోతుంది. విజుగురువురుగుల కాంతియే తప్ప, గ్రహముల కాంతి ప్రకాశమానముకదా. కలియుగములో పాపము పెరిగినందులకు పాషండమతములు వ్యాప్తిలోనికి వస్తాయిగాని వేదములకు ఆదరణముండదుగదా! పచ్చని గడ్డిపెరుగగా భూమి అకుపవృచీరకట్టుకున్నముతైడువువలె కనిపించింది. ఇంద్రగోపాలనే పురుగుల వలన తమలపాకు న మిలి పెనవి ఎడ్లుబడినట్లయింది. చుక్కాగుడుగు అనే ఛత్రము కింద లక్ష్మీదేవివలె ప్రకాశించింది భూయో. సస్యసంపద ద్రైవాధీనము. దేవుడు తలుచుకుంటే రైతులకు విశేషధాన్యాన్ని పండించి ఇచ్చి వారికరువును తీరుస్తాడు. ఈ సంగతి తెలియనివారు రైతుల జీవితాలను పిడికిళ్ళలో బిగించుకొని ఉంచిన ధనికులు. రైతులు సంపద వారికి కంటిగొవఅయింది. గాలితాకికి అలలు ఎత్తి కొడుతూఉంటే నదీముఖముల వద్ద సముద్రుడు షోభించెను. త్రిగుణాల సంపర్కంతో కామ భరితమైన ఆపకవ్యయోగి చిత్తము అతని యోగమింకా పక్కదశను చేరుకొనకముందు అంతటి షోభనే అనుభవిస్తుంది. జలధారల చెళ్ళకు గూడా పర్వతాలు చలించలేదు. ఆధోక్షజుని యందు మనస్సు లగ్నము చేసినభక్తులకు ఎన్నికష్టములు వచ్చినా చలనముండదుకదా! గడ్డి అద్దబిడ్డమువెరిగి మార్గము చదునుచేయనందున ఏదోవ, ఎటు పోతుందో తెలియకుండా సందిగ్ధమయిపోయింది. ఆభ్యాసము చేయకుండా కాలదోషము పట్టిన వేదములూ అసంస్కృతములై సందిగ్ధములయిపోతవి. "శబ్ద-గుణకమాకాశమ్" అని శాస్త్రాలు చెబుతున్నవి. అంటే ఆకాశము యొక్క

గుణము శబ్దము శబ్దమాకాశము గుండా ప్రయాణము చేసి ఒకరిమాట మరిఒకరికి, వినిపిస్తుంది. ఆకాశము ఆవిధంగా గుణవంతము. వర్షాకాలములో ఆకాశంలో మెరిసే ఇంద్రధనుస్సు మాత్రము నిర్గుణము, అనగా అల్లెత్రాడు లేని ధనుస్సు అని భావము. ఒక్కొక్కప్పుడు గుణహీనుడయిన పురుషుడు గూడా గుణముల, గుణ వంతుల సాహచర్యముతో ప్రకాశిస్తూనే ఉంటాడు. పాదపములు వేళ్ళతో నీటిని త్రాగి అనేక రూపములను ధరించెను. ఎండలకు ఎండి, అలిసి ఇప్పుడు విశ్రమించినవి అచెట్లు. పొదుగుల భారముతో ఆవులు మెల్లమెల్లగా నడుస్తూ, శ్రీకృష్ణుడు పిలువగనే ఆశందంతో పొదుగు చేపగా, వడివడిగా గోపాలుని వద్దకు చేరుకొనెను ఇది భాగవతము దశమస్కందములో వర్ణావర్ణనము. ఈ షర్షముతో గొల్లపిల్లలను వెంటపెట్టుకొని చెట్టుచెట్టూతిరుగాడుతూ, బావిగట్టునో, చెరువుగట్టునో కూర్చొని కమ్మకమ్మగా పెరుగన్నము ముద్దలు తిన్నాడట. ఇది అతి మధురవర్ణనము అయితే వర్షాన్ని సగుణబ్రహ్మముతో అపకవియోగి చిత్తముతో, గుణహీనునితో, భక్తుల మనస్సులతో క్షీణించి సందిగ్ధస్థితిలో ఉన్న వేదములతో పోల్చడం భాగవతము ప్రధానంగా తత్త్వశాస్త్రగ్రంథమని నిరూపిస్తున్నది. ప్రకృతి వర్ణనాన్ని ప్రస్తుత వస్తువర్ణనంతో జోడించడము చాలా గొప్పశిల్పము. వ్యాసుడిండు అ.దె వేసినచేయి.

శరద్వర్ణనము

“శరదా నీరజోత్పత్త్యా నీరాణి ప్రకృతిం యముః,
 భ్రష్టానామివ చేతాంసి పునర్భౌగ నిషేవయా.
 సర్వస్వం జలదాహిత్యా విరేజుః శుభ్రవర్చసః,
 యథా త్యక్తైషణాః శాంతామునయో ముక్తకిల్బిషాః,
 గిరయో ముముచు స్తోయం కర్వచిన్నముముచుః శివమ్,
 యథా జ్ఞానామృతం కాలే జ్ఞానినో దదతేనవా.
 నైవావిదన్ క్షీయమాణం జలం గాఢజలేచరాః
 యథాయు రన్యహం శ్చయ్యం సరామూఢాకుటుంబినః.
 తేదారేభ్యస్త్యై పోఽగృహ్ణన్ కర్షకా దృఢ సేతుభిః,
 యథా ప్రాణైః స్రవణ్ జ్ఞానం తన్నిరోధేన యోగినః.
 శరరాగ్గుణశాంతాపాన్ భూతానా ముశు పోఽహరత్,

దేహభిమానజం బోధోముకుండో వ్రజయోషితామ్.

ఖమశోభత నిర్మేషం శరద్విమల తారకమ్,

స త్వయ్యుక్తం యథాచిత్తం శబ్ద బ్రహ్మార్థ దర్శనమ్.

అఖండమండలో వ్యోమ్ని రరాజోడు గజైః శశి,

యథా యదుపతిః కృష్ణో వృష్టి చక్రకావృతో భువి.

ఆశ్రిప్య సమశీతోష్ణం ప్రసూన వనమారుతమ్,

జనస్తాపం జహుర్గోప్యో న కృష్ణహృత చేతసః.''

శరదృతువు వచ్చింది. సరోవరాల్లో కమలాలు పువ్విందసాగినయి. భ్రష్టు

డయినవాడు తిరిగి యోగాన్ని సాధించి మనస్సును స్థిమితపరచుకొన్నట్లు నీరు స్థిమితము కాసాగింది. వర్షాకాలంలో ఉండే బుడగలు, ఒడుదుడుకులు, నురగలు, వరదలు నీటికి లేచివున్న జేఘాలు తమ సర్వస్వమయిన జలాన్ని వర్షించి స్వచ్ఛంగా, ప్రకాశిస్తూ దూషించజలవలె తేలిపోసాగినవి. కోరికలను త్యజించి, మాలిన్యమును కడిగివేసిన ముసల మనస్సులు గూడా ఈజేఘాలవలెనే స్వచ్ఛంగా, నిశ్చింతగా ఉన్నాయి.

కొండలనుండి ఒక్కొక్కచోట నీరు స్రవిస్తూఉంది. మరొకచోటలేదు జ్ఞానులు జ్ఞానామృతాన్ని శిష్యులకొకటో పంచుతూ మరొకసారి పంచక ఊరకే ఉంటారుకదా! చిన్నచిన్న గుంటలలో, వాగులలో ఉండే నీరు క్రమంగా ఇంకి పోసాగింది. వర్షపువులో వలె నిండానీరు ఉండడము అసంభవముకదా! ఈస్థితిని ఆ జలాశయాల్లో ఉండే మూఢ జలచరాలు గమనించ లేకపోయినవి. మూఢులైన సంసారులు కూడా వానివలెనే రోజు రోజుకూ క్షీణించే ఆయుర్దాయాన్ని గ్రహించలేదు. గట్టుకట్టి పరిమళ్యలోనికి వీటిని మళ్ళించి, నిలబెడుతున్నారు. కర్షకులు ప్రాణవాయువును నిరోధించి యోగి జ్ఞాన సాధనను చేసినట్లే, ఈ కర్షకులు గూడా తగిన ప్రయత్నాన్ని చేస్తున్నారు శరత్కాలంలో ఎండతీక్షంగా ఉంటుంది. ఆ ఎండవేడిమిని చంద్ర కిరణాలు హరించివేస్తున్నవి. ముకుందుడు గోపికల దేహభిమానజమైన తాపాన్ని అట్లే హరించివేసిరాడు. దేహభిమానము మిగిలి ఉన్నంత కాలము భక్తుడు తనసర్వస్వాన్ని భగవంతునికి అర్పించలేడు. అందుకే అగోపికలకి పరీక్ష. శరత్కాలంలో జేఘాలు తొలగిపోయి. స్వచ్ఛంగా ప్రకాశించే వక్షత్రాలతో ఆకాశము సుందరంగా కనబడింది. ఆ ఆకాశము శబ్ద బ్రహ్మార్థ దర్శనమైన

సాత్త్వికభావయుక్తమయిన చిత్తమువలె నిర్మలంగా ఉన్నది. గొల్లపిల్లలు శ్రీకృష్ణుని చుట్టవేయగా వారిమధ్యలోనతడు నక్షత్రాలమధ్య అఖండమండలాకారముతో ప్రకాశించే చంద్రునివలె ఒప్పెనట. ఈ ఋతువులో గాలి పూదోట మీదనుండి వీస్తూ, సుగంధాన్ని వెదజల్లుతూ సమశీతోష్ణమైనది. ఆవిధమైనగాలిని కొగిలించు కొని జనులు తాపాన్ని తొలగించుకొనిరి. గాని శ్రీకృష్ణుడినే ధ్యానించే గోపికల తాపము మాత్రము తగ్గదాయెను.

ఈ శరద్వర్షణము గూడా వర్షావర్షణమువలెనే యోగులను, తపస్సు, తత్త్వాన్ని పఠించి చెప్పడానికే వినియోగమైన తీరు గంభీరము.

వేణుగానము

“బహుపీడం నటవరవపుః కర్ణయోః కర్ణికారం
బిభ్రద్దేవాసః కనక కవీశం వైజయంతీం చ మాలాం,
రంద్రాన్నేణోరథరసుధయా పూరయన్ గోపవృందైః
వృందారజ్యం స్వపదరమణం ప్రావిశద్గీత కీర్తిః”
ధన్యాః స్మ మూఢమతయేఽపి హరిణ్య ఏతా
యానంద నందన ముపాత్రవిచిత్రచేషమ్
ఆకర్ష్య వేణురణితం సహకృష్టసారాః
పూజాం దధుర్విరచితాం ప్రణయపాదలోకైః

శరత్కాలంలో నటవరవేషధారి అయిన శ్రీకృష్ణుడు నెమిలిపిండాన్ని ధరించి చెవిలో కర్ణికారాన్ని తురిమి, పచ్చలి చెలాన్నిధరించి, వైజయంతీమాల కంఠసీమ నలకిరించగా తన ఆడుగులతో రమించే వృందాం రసాన్ని ప్రవేశించి వేణుగానము నారంభించెనట. దామోదరుని మోవిని తాకిన వేణువెంత ధన్యము వేణుపురంద్రాలను తన ఆధరామృతంతో నింపెనగదా కృష్ణుడు. అవేణుగానానికి ప్రకృతి అంతా పరవశించిపోయింది. బంకలకు గానమంటే ప్రీతి ఎక్కువ మూఢమతులైన ఆడబింకలు గూడా తమ ప్రేయ్యులైన కృష్ణసారముల సాహచర్యముతో అనందాన్ననుభవించి విచిత్ర వేషాన్ని ధరించిన శ్రీకృష్ణుడిని చూస్తూ ఆతని వేణుగానాన్ని వింటూ ప్రణయదృష్టిని పరమాత్ముని పైకి సారించ జేస్తూ అతనిని మనసార పూజించెను. గోవులుగూడా కర్ణపుటాను చిక్కించి కృష్ణముఖము,

నంది ప్రవహించే వేణురవామ్మతాన్ని పాసం చేసినవి. చెట్లకొమ్మలమీదినుండి పక్షులు మనులు కన్నులెప్పుడేయ కూడా శ్రీకృష్ణుని మాస్తూ ఇతర విషయాల నన్నింటిని విడిచిపెట్టి వేణు గానాన్ని విన్నారట. నదులలోనికి దిగి కృష్ణుడు వేణు గానాన్ని చేస్తూ ఉంటే ఆ నదులు గూడా ఆపం ని తమకమ్మతో అలలనే బాపల పులతో ఆకని పాదాలకు చుట్టేసి కనులాలనే ఉపహారాని అర్పించినవట. ఇది వేణుగానములోని అలౌకికమాధుర్యము. లీలాశుభడు “కృష్ణకర్ణామృత” కావ్యాన్ని రచించి సహృదయులకమ్మతాన్ని పండిపెట్టినాడు.

“కస్తూరీ రిలకం రలాటపరకే” నంది స్రవద్ధ శ్లోకాలు కృష్ణకర్ణామృతము లోనవే. వేణుగానమాధుర్యాన్ని మధురతరంగా వర్ణించినవాడతడు.

“కమనీయ కిశోరముగ్ధమూర్తి కమనీయము. అతని ముఖకమలము వేణువు యొక్క కలనాదాన్ని (అవ్యక్త మధురీరవాన్ని) ఆ దరించినది. అతని మోవి తాకగానే వేణు గానానికెంత మాధుర్యం వచ్చింది? ఆ మాధుర్యంలోని ఒక్క కణిక, ఒకే ఒక కణిక, ఏదో ఒకరిజమంతి అంశము తన కవితల్లో కలిసి దాన్ని రసవంతం చేయాలని కవికోరుకున్నాడు. కణిక ఎందుకు వేణుగాన సారాన్నే తనదిగా చేసుకున్న మధురకవిత అవి. ధన్యుడా లీలాశుభడు. శ్రీకృష్ణుడు కేవలము గోపీనుందనమా? కానేకాడు దేవలలందరి అంతరాత్మ, అంతర్యామి. ఈకృష్ణతత్వాన్ని బాగాఎరిగిన గోపికలు సిద్ధమైనభక్తులు గోపికాగీతరసనిష్ఠుల మైన మధురకవిత. ఒకటి రెండు శ్లోకాలు మాత్రమిక్కడ ఉదహరిస్తాను.

తవ కథామృతం తప్త జీవనం

కవిభిరీడితం కల్మషాపహమ్.

శ్రవణమంగలం శ్రీమదాతతం,

భువి గృణంతి తేభూరిదా జనాః.

చలసి యద్ ప్రజాచ్ఛారయన్ పహన్,

నలిన సుందరం నాథతే పదమ్.

శిలత్పజాంకురైః సీదతీతినః,

కలితాం మనః కాంత గచ్ఛతి.

అటతి యద్భవానాహ్ని కాననం,

త్రుటి యుగాయతే త్వామ పశ్యతామ్.

కుటిల కుతలం శ్రీముఖంచతే,

జడ ఉదీక్షతాం పశ్యక్పదే దృశామ్.

కృష్ణా సీ కథ సంసార దుఃఖమునుండి విముక్తిని కలిగించే అమృతము. సకల కల్మషాలను పోగొట్టిచెవుల కింపైనది; కవులచేత గానంచేయబడినది. ప్రజలంతా శ్రీమంతమైన ఆ కథామృతాన్ని గానంచేసి ధన్యులవుతున్నారు, నీవు గోవులను తోలుతూ ప్రజ భూములలో తిరుగుతూఉంటే, మామనస్సులకెంత బాధ కలుగుతుందో తెలుసా? నీపాదము తామరిపూవు వలె మెత్తనిది. ఈ అడవిలోని గండశిలలు, గడ్డిగాదము నీపాదాలకు గ్రుచ్చుకొని బాధపెడుతుందని మేమెంత బాధపడతామో తెలుసా? పగలంతా నీవు అడవిలో తిరుగుతూఉంటే నిన్నుచూడని మాకు శ్షణమొక యుగంగా గడుస్తుంది. కుటిల కుంతలముల (నొక్కు నొక్కుల జుట్టు)తో శ్రీమంతమైన నీ ముఖారవిందాన్ని చూడ డానికి కనురెప్పలోకటి అడ్డు లిచ్చి పడ్తాయి.

ఈవిధంగా గోపికలు ఏడుస్తూ ఉంటే వారిముందు మన్మథ మన్మదుడు పీతాంబరుడు వనమాలాధారి చిరునవ్వు నొలకిస్తూ ప్రత్యక్షమైనాడట.

కృష్ణ నారాయణం వందే కృష్ణం వందే ప్రజప్రియమ్,

కృష్ణం ద్వైపాయనం వందే కృష్ణం వందే పృథాసుతమ్,

విష్ణురూపుడైన కృష్ణునకు ప్రజభూములలోని జనులకు ప్రేయతముడైన కృష్ణునకు ద్వైపాయనుడయిన కృష్ణునకు కుంతి(పుత్ర) సంతానమయిన కృష్ణునికి నమస్కారము. కథానాయకుడు కృష్ణుడే. కథ చెప్పేవ్యాసమహర్షి కృష్ణుడే. గీతా కావ్యం కృష్ణుడే. గీతోపదేశామృతాన్ని అస్వాదించిన అర్జునుడు కృష్ణుడే. “సర్వం కృష్ణమయం జగత్” అని తోస్తుంది.

అపదూత లక్షణాలు

“జనేషు దహ్యనేషు కామలోభదవాగ్నినా

న తప్యన్నేగ్నినా ముక్తో గంగాంభోః ఇవ ద్వివః”

(ఉద్ధవగీత)

కామము, లోభములనేవి కార్పిచ్చులవంటివి. అవి జనులనందరిని దహించి వేస్తూనే ఉంటవి. ఇంద్రుడు కూడా వీటికి అతీతులుకారు. కాని అవధూత మత్రము ఈ చిచ్చులో దహనము కాకుండా నిమ్మకు నీరెత్తిసట్టుండ గలడు. గంగానది జలములోనికిదిగి క్రిడించే పినుగుకు ఎక్కడై నా నిప్పుంటుకుంటుందా.

ఇక్కడ జనకమహారాజుకథ గుర్తుకు వస్తుంది. మిథిలానగరానికి నిప్పుంటుకుందని జనము గగ్గోలుపడబోతుండగా తనకేమి పట్టనట్లు గురూపదేశాన్ని వింటూ కూర్చున్నాడట జనకుడు. అంతకన్న జ్ఞాని ఎవడు? చూడండి.

“మిథిలాయాం ప్రదీప్తాయాం నమే దహతి కించన”

అవధూత అంటే శరీరంమీద ఎట్టిమమకారము లేనివాడు. బంగారాన్ని మట్టిని సమానంగా చూసేవాడూ, గొప్పజ్ఞానీ, అనిఅర్థము. వ్యాసభగవానుని కొడుకు శుకమహర్షి. భాగవత పురాణాన్ని చెప్పినవాడు ఇతడు. వివశ్రుతై జల క్రిడలో ఉన్న శ్రీలు శుకుడిని చూసి చలించలేదట గాని వ్యాసుని చూసి వెంటనే వస్త్రాలతో శరీరాలను కప్పుచున్నారుట. ఇది ఇద్దరికి ఉన్నభేదము. శుకుడు గృహస్థుల ఇండ్లలో గోదోహన కాలముకూడా అంటే ఆవుని వీదికే వరకు ఎంత సేపువడుతుందో అంతకాలము కూడా నిలిచేవాడు కాడట. చాలా నిరాడంబర జీవి అతడు. అతడు నడుస్తూఉంటే చుట్టూ పిల్లలుచేరి వెంటవచ్చేవారట. శుకుడు వరమహంసయే.

అవధూత లక్షణాలను భాగవతములోని ఏకాదశ స్కందములోని ఉద్ధవ గీతలో వ్యాసముని వర్ణించి చెప్పెను. శ్రీకృష్ణుడు అవతారమును చాలించే సమయములో ఉద్ధవుడికి చెప్పిన బోధ సారాంశమే ఉద్ధవగీత. ఇక్కడ యదువు అనే ధర్మజ్ఞుడయినరాజు కవి, తరుణుడు, బ్రహ్మజ్ఞుడు భయము నెరుగనివాడు అయిన అవధూతనిట్లు ప్రశ్నించెను:

“కుతో బుద్ధిరియం బ్రహ్మన్నకర్తుః సువికారదా,
యామాసాద్యభవత్లోకం విద్వాంశ్చరతి బాలవత్.
ప్రాయో ధర్మార్థ కామేషు వివిత్సాయాం చ మానవాః,
పాతునై వ సమీహంతే ఆయుషో యశసః శ్రియః

తగ్గింతు కల్పః కవిగ్రంథః సుభగోఽమృతభాషణః,
 న చల్లా నేహనే కించిజ్జడోన్మత్త విశాచః,
 ద్విసాహః పృచ్ఛాతాం బ్రహ్మహ్మత్వస్మాదంధః రజమ్,
 బ్రూహి స్ఫుర్భ విహీనస్య భవతః కేవలాత్మనః''

(ఓ మహాత్మా ఇంతటి గుడ్డి వై శారద్యము నీకెక్కడనుండి ఆభించినది విచ్చాంసుడనైన నీవు ఈ క్రితోనే తోకములో ఓన్నపిల్లవానివలె వ్యవహరించ గలుగుతున్నావు. పిల్లవాడు అమాయకంగా స్వచ్ఛమైన మనస్సుతో మెలిగిపట్టు నీవు మెలిగడమాశ్చర్యకరము. బాబుడైనా నిశ్చింతగా ఉండాలి. లేదా నీవంటి త్రిగుణాతీతునకయినా అదిసాధ్యము కావాలి. నీసీస్థితిపట్లు చేరుకొన జాలితివి? లోకంలో మానవులు ధర్మార్థకామములను సేవించే విషయంలోగాని, ఆత్మవిజ్ఞానలో గాని ఏదోఒక ప్రమోజాన్ని దృష్టిలో పెట్టుకొనే ప్రయత్నం చేస్తుంటారు. అయిష్టము, యశస్సు, ధనము అభివృద్ధిచెందాలనే కోరికతో వారు త్రివర్గ సాధన కొరకు పాటబడుతూ ఉంటారు. కాని నీవు కవివి, దక్షుడవు, సుభగుడవు (అంగ సౌష్ఠవమున్నవాడవు), అమృత భాషణుడవు, ఆయినప్పటికినీ, నీవే పనిని స్వయంగా చేయవు, చేయాలనే కోరికగూడా నీలోఉండదు. జడనివలె, పిచ్చివాని వలె, పిశాచువలె నీవు ఏమివర్జించుకోకుండా ఎట్లుండగలుగుతున్నావు? ఆత్మా రామునిలో నీవు నదా రమించగల్గడానికి కారణమేమిటి? చెప్ప. నీవేవిధంగా ఏకాంత జీవనాన్ని గడుపుగలుగుతున్నావు? ఏదీదన నీవింధ్రియాలను విషయాలనుండి మరలించి వాటిస్ఫుర్గును పరిహరిస్తున్నావు? చెప్పగలవు.)

ఈప్రశ్నకు సమాధానమేమి వచ్చిఉంటుంది? నేను గొప్పయోగాన్ని సాధించానని అవధూత చెబుతాడా? లేక స్వర్గలోకంనుండి ఒకదివ్యపుష్పాన్ని ఒక అగ్నిఃసోత్రాన్ని తెచ్చి దాని మహిమతో ఇంతసాధించితిని చెబుతాడా? చూద్దాము.

అవధూత సమాధాన మిది

“వృథాపి వాయురాకాశ మాపోఽగ్నిశ్చంద్రమా నవిః
 కపోతోఽజగరః సింధుః పల్లవోమధుకృద్గజః
 మధుహః హరిణో మీనః పిల్లలాకురరోఽర్చకః
 కుమారీ శరక్కర్ సర్ప ఊర్జనాభిః సుపేశకృత్
 ఏతేమే గురవో రాజన్ చతుర్వింశతి రాశ్రితాః”

ఇంత గొప్ప అధ్యాత్మిక పదాన్ని చేతుకోవడానికి అవధూత చేసిన సాధన ఎట్టిది? ఈ ప్రశ్నకు సమాధానము చెప్పిచేస్తే చాలు ఆయనను ఇరువదివారు మంది గురువులున్నారు. పీఠాశ్రయ? శిర్ధకరులా: కాదు. చారకరో చూద్దాము. భూమి గాలి, ఆకాశము. నీరు, అగ్ని. ఇవి పంచభూతాలు. సూర్యుడు, చంద్రుడు వీరు లోకసాక్షులు ఈ ఏడుగురు గురువులు బావడం సహజము వీరుగాక పావురము కొండచిలువ, సింధువు, పతంగము, తేనెటీగ, ఏనుగు, తేనెతెట్టను గొట్టి తేనెను సంపాదించేవాడు జింక, చేప, విజా అనేవేళ్య, కుర్రము అర్చకుడు (వీల్లవాడ.), కుమారి (కన్య) శరక్కత్ (బాబాయి తయారు చేసేవారు) సర్పము, సాలెవురుగు భ్రమరకీటము—ఇవన్నీ గురువులేనట అవధూతకు.

1. భూమి-భూమాతను దీర్చుకు, మానవమావముగా చూస్తున్నాము ధీరడు భూమి వద్ద నేర్చుకోవడానిచి సహనము జీవితములో మననెదిరించే వారు గూడదే వోపహతులే కాబట్టి చారెదిరిచినప్పుడు గూడా తన మార్గము నుండి వైచొంగనివాడు ధీరుడు. అతడే స్థితప్రజ్ఞుడు అట్లే చెట్టనుండి పర్వతముం నుండి నేర్చుకొననిన విద్య ఇతరుల కొరతే జీవించడము సర్వస్వాన్ని అర్పించడము అనేది.

2. గాలి :- యోగి అన్నివిషయములలో తిరుగుచూ, ప్రపంచము లోని ఏ వస్తువును అంటి పెట్టుకొని ఉండడు. గంధవహుడయిన గాలి గూడా అంతేగదా! నుగంధదుర్గంధాదులు గాలికి అంటవు.

3. ఆకాశము :- ఆకాశము పంచ మహాభూతములలో గూడ సూక్ష్మతము విభువు, అవిభక్తము ఈతత్త్వము సర్వవ్యాపి ఆకాశము పంటిదే ఆత్మ అని యోగి తెలిసికొని ఆత్మాను సంధానమునకు ప్రయత్నించవలెను. ఆత్మగూడా స్థావర జంగమాలలో అంటే కదలిక ఉన్న వానిలో లేనివానిలో అంతర్నితమయి ఉంటుంది. ఆకాశము సర్వవ్యాపి అయిఉండిగూడా నిస్సంగముగా దేనిని అంటిపెట్టుకొనకుండా, దేనికి అందకుండా ఉంటుంది. అదే గుణమన్న ఆత్మను తెలియజేయు గురువు ఆకాశము.

4. నీరు :- నీరు స్వచ్ఛము ప్రకృత్యాన్నిగ్ధము, మధురము మానవులను తన దర్శన స్పర్శన, కీర్తనాదులతో పునీతము చేయునది. ఈ నీటి పవిత్రతను గుర్తించిన జాతి గనుకనే భరతజాతి ఆసేతు శీతనగము తీర్థ

యాత్రాస్థానాల నేర్పరచుకొన్నది. అద్దేముని గూడా నీటికి మిత్రుడై నీటిని గురువుగా భావించి ఎదుటి వారిని పునీతులను చేయును.

5. అగ్నితేజస్వి తపస్సు చేత దీప్తిమంతుడు దుర్ధర్షుడు (ఎదుటి వారు కింద పడచలేరగ్నిని). కడుపేభాజనంగా అంటే గిన్నెగాపెట్టుకొని సర్వమును భక్షించేవాడు అయినప్పటికినీ ఎట్టిమలమూ అగ్నికంటుకొనదు. అగ్నివలెనే ముని పృథ్వివలఃఖించిన వాడు తేజస్వి దుర్ధర్షుడు అతి తీర్పుకోవడానికి సామగ్రిని గాని, సాధనాలను గాని కూర్చుకొనక కడుపులో పట్టినంత తినే వాడు అంతకుమించి దాచుకొననివాడు, అన్నీ అనుభవిస్తూ గూడా ఏ మలము అంటనివాడు అనగా బొగ్గుల వ్యాపారము చేస్తూగూడా చేతులు నల్లబడని వాడు. ఈవిషయములో అగ్నియే అవధూతకు గురువు. ఒక్కొక్కప్పుడగ్ని అదృశ్యరూపములో మరొకసారి కంటికి కనిపించే రూపములో మనుష్యుల చేత పూజల నందుకుంటుంది, ఆదృశ్యరూపంలో ఉండే వై తానికాగ్నులు సమిధల కొరకు అడవికి పోయి తిరిగివచ్చేముసులను తపోవన ప్రాంగణములో ఎదుర్కొంటాయి. అని కాళిదాస హహాకవి రఘుశంకకావ్యములో చెప్పెను చూడండి.

“పూర్వమాణ మదృశ్యాగ్ని ప్రత్యుద్భూతై స్తపస్విభిః” 1-49

ఉన్నతునివలె కనిపించే యోగిలోని జ్ఞానము గూడా నిపురుగప్పిన నిప్పు వంటిదే. అగ్నిలో ఆహుతి సమర్పించిన దాతలకు అరిష్టములన్నీ నశించి పోతాయి ఇదివరలో ఉన్నవి, ఇకముందు జరుగబోయే అశుభాలనన్నిటినీ అగ్నితుడిచి పెడుతుంది. అదే విధంగా దాతలు ఎవరైనా మునులకు దానంచేస్తే ఆదాన ఫలముగా వారి అరిష్టములన్నీ నశించిపోతవి.

6. చంద్రుడు :- కాలగతి అవ్యక్తము, చంద్రుని కళలు మారుతూ ఉన్నట్లే దేహము జన్మకాలము నుండి, శృణానము చేరే వరకు మారుతూనే ఉంటుందిగాని ఈ మార్పులతో ఆత్మకు ప్రమేయము లేదని తెలిసికొనవలెను. ఈ రూపంలో చంద్రుడు అవధూతకు గురువు.

7. సూర్యుడు :- సూర్యుడు వేయి కిరణాలతో భూమి మీద నుండి నీటిని గ్రహించి (పీల్చి) తిరిగి ఆనీటిని వర్షరూపములో భూమి మీద వర్షింపజేస్తాడు

“సహస్ర గుణముత్సృష్టు మాదత్తే హి రసం రవిః” అని రఘువంశ
దే మాటను చెబుతున్నది. ఆ నీటిపై సూర్యునకెట్టి మమకారమూ ఉండదు.
స్త్రీయోగి ఇంద్రియాములద్వారా ఇంద్రియార్థములను గ్రహించి తిరిగి అవసరము
గినప్పుడు వానిని ఇతరుల ప్రయోజనము కొరకే వినియోగిస్తాడు.

8. కపోతము-పావురము : ఎవ్వరితోనూ అతిగా స్నేహమును గాని, అతి
ప్రసంగమును గాని చేయరాదు. దాని పర్యవసానము సంతాపమే. అట్టి
అనుభవమే పావురానికి కలిగింది. ఒక పావురాలజంట అన్యోన్య ప్రేమై
కణీవులై తమ పిల్లలను పోషించుకుంటూ ఉండగా ఒకనాడు పిల్లవత్తులు
బోయవాని వలలో చిక్కుకొనెను. వాటిని విడిచిపెట్టలేని ఆడపావురము
తన సంసారము అంతా నశించిపోతుందన్న భేదముతో మగపావురము
వలలో పడిపోయి నశించింది. సంసారమనే వలగూడ ఇట్టిదే. ఒకరికొరకు
వేరొకరు ఇందులో ఇరుక్కుకొని పోతుంటారు. మిగిలేది దుఃఖము, బంధమే.
ఈ పావురము ఉదాహరణము. వ్యతిరేకరీతిలో గురువు, పావురము
లాగాఉండవద్దు అనేదు ఇక్కడ సీతి.

9. అజగరము-కొండచిలువ: అజగరము తానున్నచోటికి ఎటువంటి ఆహారము
వచ్చి అందుబాటులో ఉంటే అదే ఆహారాన్ని తిని తృప్తిపడుతుంది. అదిరుచి
కరమైనాసరే, కాకపోయినాసరే, ఎక్కువ ఉన్నా, తక్కువఉన్నా దాని
కంటేచాలు. ఆహార విషయంలో ఈ నియమాన్ని పాటించేవాడు. అజగర
వృత్తిని అనుసరిస్తాడు. ఈవిషయంలో అజగరము గొప్పగురువు. ఆహా
రము లభించకుంటే గూడా చాలారోజులు కదలక మెదలక అజగరము
పలెనే యోగిపడిఉండాలి. దీని పర్యవసానాన్ని భాగ్యానికి పదిలివేయాలి.
అయితే ఓజస్సును బలాన్ని నిలుపుకొని నిద్రను జయించి పరుండి యుండ
వలెనాయోగి.

10. సింధువు : అప్పుడతడు ప్రసన్న గంభీర రూపుడయి సముద్రము వలె
ఉండవలెను. యోగిని సముద్రముతో పోల్చి వర్ణించే ఈ శ్లోకాలను
చూడండి.

మునిః ప్రసన్న గంభీరో దుర్విగాహ్యో దురత్యయః,
అనంత పారో హ్యక్షోభ్యః స్తిమితోద ఇవార్జవః,
సమృద్ధకామో హీనో వా నారాయణపరో మునిః,
నోత్సర్వేత న శుష్కేత సరిద్భిరివ సాగరః.

సముద్రము, యోగి ఈ ఉభయులునూ ప్రసన్న గంభీరులు. చాలాలోతైన వారుగాన దుర్విగాహ్యులు వారిని కొలుచుట అశక్యము, దురత్యయులు. అనంత పారులు వారిని దాటివేయుట అసాధ్యము. అక్షోభ్యులు, క్షోభను పొందరు. స్తిమితముగా ఉండేవారు. నారాయణుని యందు భక్తి భావమును నిలిపిన యోగి తన కోరికలు తీరినప్పుడు పొంగిపోడు, లేనప్పుడు శుష్కించడు. అందుకే అతడు సముద్రము వంటివాడు. భగవద్గీతలోని ఈక్రింది సముద్రోపమను గమనింపుడు.

ఆ పూర్వమాణమచల ప్రతిష్ఠం సముద్రమాపః ప్రవిశంతి యద్వత్,
తద్వత్కామా యం ప్రవిశంతి సర్వే సకాంతి మాప్నోతి న కామకామీ.

నలుదిక్కుల నుండి జలప్రవాహములు సముద్రంలో వచ్చిచేరుకున్నప్పు టికినీ ఆ సముద్రము మాత్రము ఉత్సర్పణము చేయదు, చలించదు. అట్లే ఎన్ని దిక్కుల నుండి ఎన్నివిధములైన కామవాసనలు యోగి హృదయమును ప్రవేశించినప్పటికీ అతడు చలించకుండా ఉన్నందుకే అతనికి శాంతి లభిస్తుంది. "అశాంతస్య కుతః శుఖమ్" అని అర్నాడు కదా. శాంతములేని వానికి సౌఖ్యముండదు. అంటే కోరికల వెంట పరుగెత్తే వాడెన్నడూ శుఖపడలేడు అని భావము.

11. పతజ్గము : ఇంద్రియ నిగ్రహములేని వాడు మాయా స్వరూపిణి అయిన శ్రీని, ధనమును, ఆభరణములను చూచి ప్రలోభముతో అంభ తామిస్రములోపడి నశించును. అగ్నిలోపడి నశించే శలభము గూడా అదే విధంగా సర్వనాశనాన్ని పొందుతున్నది. పతజ్గాన్ని గురువుగా గ్రహించి పతజ్గము వలె ఆపదకు లోనుగాకుండా మనుష్యుడు తనను తాను కాపాడు కోవాలి.

12. మధుకృత్-తుమ్మెద:-పుష్పాల నుండి కొద్దికొద్దిగా మధువును పీల్చేతుమ్మెద పువ్వును నలిపివేయకుండా అక్కడ నిలువకుండా ముందుకు కదలిపోతూ తన పనులను సీర్వహిస్తుంది. అందుకే "పదం సహేత భ్రమరస్య పేలవం

శిరీష పువ్వుమ్ న పునః పతత్రిణః'' అని అన్నారు. దిరిసెన పువ్వు, అతికోమలము. తుమ్మెదకు మూడు జతల సన్నని కాళ్ళుంటాయి. అందుకే దానిని షట్పదమంటారు. ఆ తుమ్మెద కాళ్ళబరువును శిరీషము నహించ గలదు గాని పెద్ద పెద్ద పక్షులు వాలితే పువ్వు నలిగిపోదూ ! తనకు తేనెఁ దానం చేసిన పుష్పాలను నలిపివేయకుండా, అక్కడే తిష్ట వేయ కుండా ఉండే మధుకరము మునికి పెద్ద గురువు. ఇంటింట తిరిగి భిక్షాట నము చేస్తూ కొలదిపాటి భిక్షాన్నముతో తృప్తినొంది గృహస్థులకు కష్టము కలిగించకుండా, జీవించడము మధుకరవృత్తి.

13. గజము:- ఏనుగుల వేటను ఖెడ్డా అని అంటారు. అందులో అడవి ఏనుగును బంధించడానికి మచ్చిక చేసిన ఆడ ఏనుగును ఉపయోగిస్తారు. ఆ ఆడ సాంగత్యములో మరులుకొని ఇంత పెద్ద యూథపతి పట్టుబడతాడు. అందుకే ముని శ్రీలకు దూరంగా ఉండాలి. శ్రీల చెక్క ప్రతిమను గూడా స్పృశించరాదు. ఏమో! మనసెప్పుడు కామవాసనలకు లొంగుతోందో ఎవరికెఱుక? చూడండి ఏనుగు ఎంత పెద్ద పాతాన్ని నేర్పిందో?

14. మధుహః:- తేనెను పోగుచేసేవానిని చూడండి. తేనెటీగలు తాము అనుభవించక, ఇతరులకు దానము చేయక కూడబెట్టిన తేనెను, ఒకనాడు ఈ మధుహరి కొట్టుకొని పోతాడు. అతని పాలబడకుండా మనము ధనమును వివేకముతో వినియోగపరచుకోవాలి. వాడు కూడా మనకివిధంగా గుణ పాఠము నేర్పిస్తున్నాడు.

15. హరిణము :- జింకలను వేటాడేవారు గ్రామ్యగీతములను అడవిలో విని పిస్తారు. ఆ గీతము విని మోహముతో జింక ఒడలు మరచి నిలబడిపోతుంది. అప్పుడు దాన్ని వేటాడం బంధించడము సులభము. జింకలను వేటాడటానికి అనునరించే ఈ పద్ధతిని పలువురు కవులు పేర్కొన్నారు. ఇంద్రియాలను కల్లోలపరిచే గ్రామ్యగీతాన్ని వినకూడదని మనమీజింకలవద్ద నుండి నేర్చుకోవాలి. లేడి సంతానము ఋష్యశృంగమహర్షి అతడు మహాయోగి అయినప్పటికిని అతనిలో హరిణ తత్త్వముండడము వలన శ్రీల సృత్య. వాదిత్ర గీతాలు విని లొంగిపోయి వారిచేత ఆటబొమ్మగా మారిపోయినాడు.

16. చేప :- జిహ్వచాపల్యము చాలా చెడ్డది. అన్ని ఇంద్రియ వాసనలు నశించిన వృద్ధాప్యములో గూడా చివరకుమిగిలేది జిహ్వచాపల్యమూ ఆళా. ఎరకోసము ఎగిబడిన చేప జాలరి కొక్కెములో చిక్కుకుంటుంది. అహారమును తీసికోకుండా నిగ్రహంగా ఉండేవారు, తదితర ఇంద్రియాలను సులభంగా జయించగలుగతారు. కాని రసమును, రుచిని మాత్రము జయించలేరు. తిండి మానుకొన్నవారికి జిహ్వచాపల్య మింకా పెరుగుతుంది. దాన్ని జయించిన వాడే నిజమయిన యోగి. ఈ శ్లోకాలదేవిషయాన్ని బోధిస్తున్నాయి. చూడండి.

॥ ఇంద్రియాణి జయంత్యాశు నిరాహారా మనీషిణః,
వర్ణయిత్వాతు రసనం తన్నిరన్నస్య వర్ధతే
తావజ్జితేంద్రియో న స్యాద్విజితాస్యేంద్రియః పుమాన్
న జయేద్ద్రవసనం యావజ్జితం సర్వం జితే రసే॥

భగవద్గీత ఇదే మాటను నొక్కి చెప్పుతున్నది. చూడండి,

విషయా వినివత్తంతే నిరాహారస్య దేహినః
రసవర్ణం రసోఽపస్య పరం దృష్ట్వా నివర్తతే॥

17. విజ్ఞాన :- ఈమె ఒకవేశ్య ఈమెపడుపువృత్తిలో ఉండి ఒకనాడు కాముకులకోసం సింగారించుకొని తలుపు దగ్గర నిలబడి ఎదురు చూచి చూచి తాత్రంతా గడివివేస్తుంది. ఈ దీర్ఘ నిరీక్షణ వలన ఆమెకు విసుగుపుట్టి ఆ విసుగు నిర్వేదానికి దారితీస్తుంది. తానిదివరలో గడిపిన జీవితముమీద ఆమెకు జుగప్సకలుపుతుంది. అప్పుడామె గానం చేసిన తత్వగీతమిది.

॥ సంతం సమీపే రమణం రతిప్రదం విత్ప్రదం నిత్యమిమం విహాయ,
అకామదం దుఃఖ భయాది శోక-మోహప్రదం తుచ్ఛమహం భజేఽజ్ఞా॥

(నేను అజ్ఞానముతో ఎల్లప్పుడు నా వద్దనే ఉండి నన్నులగిస్తూ ఉన్న ఆత్మతో రమించక తుచ్ఛుడయిన మనవిని భజిస్తున్నాను. అతడే కోరికను తీర్చలేడు సరికదా దుఃఖ భయ శోకమోహాలను మాత్రము కలిగిస్తున్నాడు.....

ఈ విజ్ఞానాగీతము బౌద్ధసాహిత్యములో కొకొట్టులుగా కనిపించే శ్రీల ఆర్తనాదాలను, నిర్వేదాన్ని, వె రాగ్యాన్ని తలపింపజేస్తున్నది. తనకిట్టి నిర్వేదాన్ని ప్రసాదించిన భగవంతుని విజ్ఞం ప్రశంసావాక్యాలతో భజించిన తీరు రమ్యమయినది చూడండి.

॥ నూనం మే భగవాన్ప్రీతో విష్ణుః కేనాపి కర్మణా,
నిర్వేదోయం దురాశాయా మన్యే జాతో సుఖావహః

(నేను చేసిన ఏదో ఒక కర్మవల్ల భగవంతునికి ప్రీతి కలిగిఉంటుంది. అందుకే ఇంతటి సుఖకరమయిన నిర్వేదాన్ని నాకు పరాత్పరుడు కలిగించినాడు.)

నిర్వేదాన్ననుభవించిన విజ్ఞుల అట్లా భావించడంలో అబ్బురమేమున్నది? జీవితమంతా విషయ వాంఛలలో గడిపిన ఆమెకే అట్టి ఆనందము కలిగితే, భగవంతుని మీదనే మనస్సును లగ్నము చేసుకొన్న భక్తులకు ఇంక ఎంత ఆనందము కలగాలి. భాగవత దశమస్కంధములో రామకృష్ణులను చేరబోవు అక్రూరుని ఆనంద మింతింతని వర్ణింపనలవి కానిది అక్రూరుడన్న మాటలివి.

॥ కిం మయాఽఽ చరితం భద్రం కిం తప్తం పరమం తపః

కిం వాథాప్యర్హతే దత్తం య ద్ద్రక్ష్యామ్యద్య కేశవమ్ ॥

(నేడు నేను శ్రీకృష్ణుని దర్శింతును శ్రీకృష్ణుని దర్శింతును ఈఆనందాన్ని అనుభవించడానికి నేనెట్టి సత్కార్యమును చేసితిனో, ఎంత గొప్ప తపస్సును చేసి నో అన్తుడయిన వాడేదానం చేశానో, దాని ఫలమిది.)

18. కురరపక్షి:- ఒక కురరపక్షి నోట్లో మాంసపు ముక్కను చూచి తమ కది లబించని ఇతర పక్షులు; ఈ పక్షి కన్నా బలవంతులు; దాన్నిబొడిచి హింసించసాగినాయి. ఆ బాధ భరించలేక తన నోట్లోని మాంసాన్ని జార విడచిన కురరపక్షి అమిత సుఖాన్ని అనుభవించింది. ఈ పక్షిని చూసిన మౌని అది చేసిన త్యాగానికి ముగ్ధుడై ఆ పక్షిని గురువుగా భావించినాడు. “పరిగ్రహో హి దుఃఖాయ” (వస్తుసంపాదనమే దుఃఖ మూలము) అని అని గ్రహించినాడు ఈ మర్మమెరిగిన యోగి సంపదము చేసికొనక అనంత సుఖాన్ని అనుభవిస్తాడు.

19. అర్భకుడు-పిల్లవాడు:-

ద్వావేవ చింతయా ముక్తౌ పరమానంద ఆప్నోతే

యో విముగ్ధో జడో బాలో యో గుణభ్యః పరం గతః

చింత మనిషిని పీల్చి పిప్పిచేస్తుంది. చింతలేని దెవరికి? I envy no one no one envies my అని గానం చేసే కార్మికునికి చింతలేదు. కాని అతని గానాన్ని విన్న రాజు మనస్సునిండా చింతయే కార్మికుడెవరిపైన ఈర్ష్యలేక ఆనందంగా ఉండవచ్చును గాని, అతని మట్టికొట్టుకున్న దుస్తులను, ఆ దుస్తులలో మెరిసే ఆకందాన్ని చూసి అతనిపై ఈర్ష్య పడే రాజు ఉండనే ఉన్నాడు కదా! కాబట్టి పరమానందాన్ని పొందడానికి రెండే రెండు మార్గాలు అతడు మూఢుడు, జడుడు, బాలుడు అయి అయినా ఉండాలి. లేదా త్రిగుణా తీతుడయిన, యోగి అయినా కావాలి. ఏ కల్మషమూ, కారణమూ లేకుండా స్వచ్ఛంగా నవ్వగలిగేవాడు చిన్న పిల్లవాడు మాత్రమే. అంతస్వచ్ఛదరహాసము రామకృష్ణ పరమహంస పెదవుల మీదనే తాండవిస్తుంది. మధ్యలో కొట్టు మిట్టాడుతున్న వారికి భాగ్యము అందని ప్రమానివండు.

20. కుమారి :- ఒక కన్యకను చూడడానికి వెళ్ళివారు వచ్చారు. అప్పటింట్లో ఆమె తప్ప ఎవ్వరూలేరు, వారిని సత్కరించి కూర్చోబెట్టి వారికి అన్నము పెట్టాలని చూస్తే ఇంట్లో వద్దగింజలు తప్ప, బియ్యపు గింజలు లేవు. ఎమి చేయాలి. ఇప్పుడు వద్దు దంపి బియ్యంతో అన్నం వండిపెట్టాలి. అది చుట్టాలకు తెలిస్తే అవమానము వాళ్ళకు తెలియకుండా చాటుగా వద్దు దంపడం ఆమె ఆరంభిస్తుంది. అయితే ఆమె చేతికున్న శంఖపు గాజులు గల గల శబ్దంచేయడం మొదలు పెడతాయి. ఈ సిగ్గుచేటు వ్యవహారము చూసి, రెండు రెండు గాజులు మాత్రముంచుకొని మిగిలినవాని నామె పగలగొట్టివేస్తుంది. ఆ రెండు గాజులు గూడా ఒకదానికొకటి రాచుకొని చప్పుడు చేయగా ఇది పని కాదని, మరొక జత గాజులను గూడా ఆమె పగలగొడుతుంది. ఇంక ఒకే ఒక్కగాజు, చప్పుడెలా చేస్తుంది. నోరు మూసుకొని కూర్చుంటుంది. లోక తత్వాన్నీవిధంగా కుమారీకంకణం వల్ల తెలిసికొన్న అవధూత ఈ మాటలనంటున్నాడు.

చాసే బహునాం కలహో భవేద్వారా ద్వయారవి
ఏక ఏవ చ రేతస్మాత్కుమార్యా ఇవ కంకణః॥

జన సమ్మర్థమున్నచోట గడబిడ, కలహము తప్ప ఇంకేమీ ఉండదు. కుమారి చేతినిండా గాజులున్నప్పుడు గలగల ధ్వని తప్ప ఎఱైనా ఉండిందా? ఇద్దరున్న చోట గూడ మాటలుంటూనే ఉంటాయి. రెండూ గాజులు గూడ ఒకదాని కొకటి ఒరుసుకుంటూనే ఉన్నాయి కదా! కాబట్టి యోగ సాధన చేయదలచిన వాడేకాంతంగా ఒక్కడే ఉండి గడపాలి. ఒకే ఒక కంకణమెక్కడైనా శబ్దము చేస్తుందా? “నిశ్శబ్దం బ్రహ్మముచ్యతే” అని కదా అన్నారు. ఈ రవత్వము మనస్సు సచేతనంగా ఉన్నప్పుడు ఆనందాన్ని కలిగిస్తుంది. అదే మనస్సు జడంగా సోమరిగా ఉన్నప్పుడు ఏకాంత స్థితి దుర్భరమౌతుంది.

21. శరకృత్ :- ఇషుకారుడు-బాణాలను తయారు చేసేవాడు; బాణాలను తయారు చేసేవాడు శరము చివరి భాగాన్ని పదును చేసేటప్పుడు ఏకాగ్రంగా ఆ బాణాన్నే చూస్తూ ఉంటాడు. పక్కనండి పోయే రాజు గూడా అతనికి కనిపించదు ఇక్కడ బాణవిద్య నభ్యసిస్తున్న అర్జునుడు అందరకూ గుర్తుకు రాకమానడు. విద్యా పరీక్ష జరుపుతున్న ద్రోణాచార్యుడు పాండవులను, కౌరవులను ఒక్కొక్కరిని పిలిచి ఎదుట చెట్టు కొమ్మపీద లక్ష్యంగా ఉన్న పండును చూడమన్నాడట. తిరిగి శిష్యుల నుద్దేశించి మీకేమి కనబడుతున్నదో చెప్పమని ప్రశ్నించగా ధర్మ రాజాదులు ఆచార్యుడు. పరిసరాలు, సోదరులు, ఆకాశము, చెట్టుకొమ్మలు, ఆకులు, లక్ష్యమున కిటు అటు ఉండే పండ్లు అన్నీ మాకు కనపడుతున్నవని సమాధాన మిచ్చిరి. అర్జునుడు మాత్రము తనకు లక్ష్యము తప్ప మరేదీ కనిపించడం లేదని అన్నాడట. అదీ ఏకాగ్రత! యోగము. ఇక్కడ స్నిగ్ధ గంభీరమైన వ్యాస సూక్తాన్ని చదువుదామా?

“యస్మిన్ మనో లబ్ధపదం యదేతచ్ఛనైః శనైః ముంచతి కర్మరేణున్,
సత్త్యేన వృద్ధేన రజస్తమశ్చ విధూయ నిర్వాణ ముపైత్యేనింధనమ్”

మనస్సు భగవంతునిలో లగ్నమై, మెల్ల మెల్లగా కర్మరేణువులను విడిల్చి

వేస్తూ ఉంటుంది. ఆ స్థితిలో సత్యగుణము పైకి వచ్చి రజస్తమో గుణాలను చెరిగివేస్తుంది, పైకి ఎగదోసి మంటచేసి ఇంధనము లేక పోయినందున నిర్వాణాన్ని (ఆర్పివేయుట, శాంతము నొందుట) అనుభవిస్తుంది. ఇది అందరూ కోరదగిన దశ.

22. సర్పము :- మానవుడే ప్రయత్నాన్ని ప్రారంభించినా తాను అమరుడయినట్లు శాశ్వతంగా ఇక్కడే ఉండి పోతున్నట్లు భావించి చేస్తాడు. అటువంటి ప్రయత్నాలలో ఇల్లు కట్టడమొకటి “ఇల్లు కట్టిచూడు, పెండ్లిచూసి చూడు” అని ఊరకే అన్నారా? ఇల్లు కడితే, కట్టేప్పటి నుంచి, అన్నీ బాధలే. “చీమలు పెట్టిన పుట్టలు పాములకిరవైన యట్లు గదరా సుమతీ” అని సుమతి శతకకారుడన్న మాటలకు మూలము వ్యాస సూక్తములో ఉన్నది.

“గృహారంభో హిదుఃఖాయ విఫలశ్చా ద్రువాత్తనః

సర్పః పరకృతం చేశ్యప్రవిశ్య సుఖమేధతే.”

తానీ దేహమనే ఇంట్లో ఉండే దెన్నాళ్ళో తెలియదు. శాశ్వత గృహము నిర్మించి దుఃఖ పడటమెందుకు? సర్పాన్ని చూడండి, హాయిగా చీమలు పెట్టిన పుట్టలలోనో, ఎలుకలు తొవ్విన కన్నాలలోనో తల దాచుకొని ఇల్లు కట్టడానికి ఎక్కువ శ్రమ పడవద్దని మనస్సికి బోధచేస్తున్నవి. పై శ్లోకముద్దవగీతతో బాటు శాంతి వర్ణంలో గూడా కనిపిస్తుంది.

23. ఊర్జనాథి :- సాలెపురుగు:-నారాయణుడొక్కడే తాను సృష్టించిన ఈ జగత్తును తిరిగి తన మాయచేత తన లొపలికి లీనము చేసుకుంటాడు. అతడు అద్వితీయుడు. లోకానికంతటికీనీ ఆశ్రయభూతుడయి. తన ఆధారము మీదనే తాను నిలిచినవాడు. తన శక్తిచేతనే సత్సరజస్తమో గుణాలను కాలానుక్రమంగా సామ్యముతో ఉంచి, ప్రకృతి పురుష తత్వాలకు ఈశ్వరుడయిన వాడు, పెద్ద చిన్న అందరకూ ప్రభు వతడు. ఎట్టి ఉపాధులు లేనివాడు. కేవలానుభవము అనే ఆనంద రూపబ్రహ్మ అతడు త్రిగుణాత్మకమైన మాయను తన శక్తితో ఊళింపజేసి సృష్టిని జరుపుతాడు. మూల ప్రకృతి ఈ విధంగా సృష్టిరూపములో విశ్వతో

ముఖంగా వ్యక్తమవుతుంది. ఈ సృష్టిలోనే విశ్వమంతా విస్తరిల్లుతున్నది. జీవులు జన్మల నెత్తుతున్నారు.

ఈ సృష్టి క్రమముమనకు తెలిసేదెట్లా? సాలెవురుగును చూడండి. తెల్లమవుతుంది.

“యథోర్థనాభిర్న్మదయా దూర్ఘాం సంతత్య వక్రతః
తయా విహృత్య భూయస్తాం గ్రసత్యేవం మహేశ్వరః”

సాలెవురుగు తన ఎడలోనుండి నోటిద్వారా ఊర్జను (ఉన్నివంటి దారాన్ని) వడకుతూపోయి విస్తరింపజేస్తుంది. దానితో కొంచెముసేపాడకొని తిరిగి ఆదారాన్ని మింగివేస్తుంది. నారాయణుని లీలలు గూడా ఈసాలెవురుగు లీలలవంటివే కాబట్టి సాలెవురుగు ఈ మాయాజాలాన్ని అర్థం చేసుకోవడంలో చాలా గొప్పగురువు. దానికే నోరుంటే ఇంకా ఎన్ని చెప్పగలిగేదో మనిషికి మూల తత్త్వమంత తేలికగా అర్థము కాగూడదని కాబోలు భగవంతుడి మూగజీవులను కేవలము సంకేతార్థమే సృష్టించినాడు సాలెవురుగు అల్లిన దారము గూడా పెద్దసాలెవురుగు (భగవంతుడు) జాలములోని భాగమే కదా!

24 సుపేశకృత్ :- భ్రమరకీటము-సీతాకోక చిలుక.

“యత్ర యత్ర మనో దేహీ ధారయేత్సకలం ధియా,
స్నేహద్వేషాద్యయాద్వాపి యాతి తత్తత్సరూపతామ్.”

దేహమును ధరించిన వాడు దేహీ. అతడు ఎక్కడెక్కడ తన మనస్సు సంతనూ ప్రేమతోనో, ద్వేషముతోనో, భయముతోనో, కేంద్రీకృతము చేస్తాడో ఆయా రూపాలను ధరిస్తాడు. ఈ సూత్రాన్ని మనోవైజ్ఞానికులు గూడా అంగీకరించినారు. ఇది భ్రమరకీటన్యాయము. కీటము, అనగా గొంగళి పురుగు గోడలో ప్రవేశింపబడి తనను బంధించిన పేశకృత్ను ధ్యానము చేస్తూ చేస్తూ చివరకు ఆపేశకృత్ గానే మారి పోతుంది. అయితే స్వరూపాన్ని వదలకుండా కొత్తరూపాన్ని ఆపాదించుకొంటుంది. జీవి మరణించే సమయంలో బ్రాహ్మీస్థితిలో దేన్ని గూర్చి గాఢంగా ధ్యానిస్తాడో, అదే రూపాన్ని అతడు పొందుతాడనే సిద్ధాంతము గూడా దీనిపైననే ఆధారపడింది.

ఈ గురువులను గ్రహించడములో ఆతర్యమేమి? ఋషులు ప్రకృతి నెంత సూక్ష్మంగా పరిశీలించినారో ఇక్కడ స్పష్టము. ప్రకృతి మాత లాలించి పెంచితే, పెరిగిన బిడ్డలకే ఈ క్రాంత దర్శనమేర్పడుతుంది. ఒక సాలెపురుగును చూచి, పరిశీలించి వారు తెలిసికొనగలిగినంత. ఎన్ని వుత్తకములు చదివి మాత్రము తెలిసికొంటారా? తల్లి, తండ్రి, గురువు, దైవము అంతా ప్రకృతే వారికి, ప్రకృతి వారితో పాటు నవ్వించి, ఏడ్పించి. ఎండటాకుల రూపంలో కన్నీరు రాల్చింది. పండువెన్నెల రూపంలో ఆనందాన్ననుభవించింది. కోయిలల రూపంలో గానం చెసింది. కిల కిలా నవ్వించి. కోపంతో ఉరిమించి. ఆశ్చర్యంతో మె.సింది. ఊరు ఏలే రాజు దుఃఖపడుతూ ఉంటే మామిడిపూత ఎట్లా ఫలిస్తుంది? అరవిన మొగ్గ పూర్తిగా ఎందుకు విసిసిస్తుంది. కొయి ఎందుకు పలుకుతుంది? ఇది నాటి భారతీయసాహిత్యంలో కనిపించే క్రాంత దర్శనము కవిత్వము, తత్త్వము సమశిష్టిలుగా వెల్లివిరిసిన సుస్కృతి అది.

దేహో గురుర్మర విరక్తి వివేక హేతు

ర్పితత్త్వ సత్త్వ నిధనం సతతార్థ్యదర్శకమ్.

తత్త్వాన్యనేన విమృగళామి యథా తథాపి

పారక్యమిత్యపసితో విచరామ్య స్వజ్ఞః'

ఇరువది నాలుగు మంది గురువుల దగ్గర నేర్చుకున్న విద్య అంతా ఒక ఎత్తు. తన శరీరాన్ని చూచి తాను నేర్చుకునేది, మరొక ఎత్తు. దేహమే అవధూతకు పెద్ద గురువు. మురికి కూపమయిన ఈ దేహాన్ని పరికించి చూచిన జ్ఞానికి విరక్తి తప్పకుండా కలుగుతుంది. విరక్తివల్ల అసంగము నిష్సంగత్వము వల్ల నమ్యగ్గర్వనము మంచి చెడ్డల వివేకము కలుగుతుంది. స్వార్థమే వివేకాన్ని తొలగించే పొర చావు పుట్టుకలకు హేతువే దేహము. దీని నుండా అపదలు, కష్టాలే, కాని దేహమనే కరణముండ బట్టే నత్యాన్వేషణ జరుగే అవకాశము ఏర్పడుతుంది. దేహ వాసి అయిన జ్ఞానే విదేహముక్తి సత్యాన్వేషణ వల్ల కలుగుతుంది. అతనికే దేహము తనది కాదన్న నిస్సజ్జబుద్ధి, నిస్సజ్జబుద్ధివల్ల నిర్మమత్వము కర్మకాలము మనశ్శాంతి మొదలయినవన్నీ ప్రాప్తిస్తాయి.

“లభ్యాసు దుర్లభమిదం బహు సంభవాంతే
 మానుష్య మర్థద మనిత్య మపిహ ధీరః
 తూర్ణం యతేత న పతే దనుమృత్యు యావత్”
 నిఃశ్రేయసాయ విషయః ఖలు సర్వతః స్యాత్

ఎన్నో జన్మల సాధన ఫలమీ మానుష్య జన్మము, ఇది పొందటం సులభం కాదు. ఇది అత్యమూ, నశ్వరమూ అయినా, మోక్షసాధకుని ప్రయోజనాన్ని తీర్చేదీ జన్మనే అందుకే మృత్యువు కబళించి వేయక మునుపే తొందరగా మోక్ష ప్రాప్తికై యత్నము చేయవలెను. విషయ వాంఛలను తీర్చుకోవడమా? అది పశుపక్ష్యాల జన్మలలో కూడా సాధ్యము, నిశ్చేయసాధనయొక్క మానుష్యునికే సాధ్యము ఆహార నిద్రాభయమైథునాలు మనవితో బాటు, వాటికి గూడా ఉన్నాయి. “ఉద్ధరేదాత్మ నాత్మానం” (తన ప్రయత్నముతోనే తనను తానుద్ధరించుకోవాలి) అనేది మానుష్యజన్మకే వర్తిస్తుంది.

తనను తానుద్ధరించుకనే ఈ సాధన మార్గములో భక్తి, జ్ఞాన, కర్మ యోగములు సమాన స్థాయిలో ఉంటాయి సాధకుని ప్రవృత్తి ననుసరించి ఒక్కొక్కరికి, ఒక్కొక్క మార్గము నచ్చుతుంది. పురాణాలన్నీ ఈ భక్తుల కథలనే చెబుతున్నాయి. గోపికలకు శ్రీకృష్ణునిపై భక్తి ఎంతటి దండే శ్రీకృష్ణుని ప్రతిబింబాన్ని యమునా నదీ జలాలలో చూపించి, అందులో కృష్ణుడున్నాడంటే నిస్సందేహంగా యమునలోకి దూకేవారే వారు. పాలా, పెరుగు, వెన్న అమ్ముతూ మధురానగర వీధులలో తన్మయావస్థలో “గోవింద, దామోదర మాధవా” అని గానం చేసిన వారిని చూసి, నగరవాసులు విద్వంసపడలేదా? రోజూ తెచ్చే పాలా, పెరుగును వీరు తేలేదా? ఏమో? అంతకన్న మధురమయిన కృష్ణ నామాన్ని వీరు స్మరించి లోతులను తరింపజేస్తున్నారు కదా? మధురకవిత సంస్కృతములో హిందీ, తక్కిన భారతీయ భాషలలో కృష్ణతత్వమనే తియ్య మొమిడి చెట్టుకు ఆల్డుకున్న మాధవీలత రాధాకృష్ణులు, వెన్నెల రాత్రులలో నదీ తీరంలో విహరిస్తూఉంటే వీరిద్దరూ ఎవరికీ కనిపించలేదట. ఒకప్పుడు భాధ కనిపిస్తుంది. ఒకప్పుడు కృష్ణుడు కనిపిస్తాడు. కారణమేమిటి? చెట్టనీడలో వీరు కదులుతూ ఉంటే, గాఢాంధకారంలో శ్రీకృష్ణుని మేఘశ్యామల వర్ణము కలిసిపోయి రాధ మాత్రమే కనిపించేదట చూవరులకు. రాధ ఒక్కతేపోతున్నది

కదా. కృష్ణుడేడి? ఊరకనే పాపమామెకు అపనిందయా? అదేవిధంగా వెన్నెలలో వీరిద్దరూ తిరుగుతూ ఉంటే, కృష్ణుని రూపము మాత్రమే కనిపించేదట. రాధ గౌరవర్ణము వెన్నెలలో కరిగిపోయేది, రాధ ఎక్కడ? అయ్యో రాధను అబ్బి సారిక అని అన్నామే. కృష్ణుడొక్కడే కదా కనిపించేది. ఈ విధంగా ఒకప్పుడరాధ ఒకప్పుడు కృష్ణుడు కనిపించేవారు గాని ఇద్దరినీ, కలిపి చూచిన వారెవ్వరునూ లేరు. ఇదీ రాధా కృష్ణాద్వైతము ... మోక్షమనేమహామైహంతో మునిగి పోవడము భక్తునికి సమ్యతముగాదు తాను వేరు భగవంతుడు వేరైనప్పడే గదా భక్తి రసాయనాన్ని సేవించేది? రసాయనము త్రాగేవాడు ఒకడే అయితే ఎట్లా? ఆనందవర్ధనాచార్యుల నంతటి గొప్ప అలంకారికుడు. తాత్వికుడు. గూడా, ఎన్ని కవిత్య, శాస్త్రవర్ణన వ్యాసంగాలు జరిపినా భక్తిలో కలిగిన సుఖము మరొక చోట తనకు లభించలేదని, అంటాడు చూడండి. “నైవ చ లబ్ధమబ్ధి శయన త్వద్భక్తితుల్యం సుఖమ్” - భక్తిని గూర్చి వ్యాససూక్తి నొకసారి మనము చెసుకుందామా?

“వాగ్గర్గదా ద్రవతే యస్య చిత్తం
రుదత్యభీష్టం హసతి క్వచిచ్ఛ
వింజు ఉద్గాయతి నృత్యతే చ
మద్యక్తి యుక్తో భువనం వునాతి.
యథాగ్నినా హేమ మలం జహాతి
ధూతం పునః స్వం భజతే చ రూపమ్
ఆత్మాచ కర్మానుశయం విదూయ
మద్యక్తియోగేన భజత్యదో మామ్
విషయాన్ ద్యాయతశ్చిత్తం విషయేషు విషజ్జతే
మా మనుస్మరతశ్చిత్తం మయ్యేవ ప్రవిలియతే”

భగవద్భక్తుని వాక్కు గర్గదమైపోతుంది. చిత్తము ద్రవిస్తుంది. ఏరకమైన బిడియము లేకుండా అతడు ఒకప్పుడు ఎలాగైతే ఎడుస్తాడు, మరొకప్పుడు నవ్వుతాడు, పెద్దగా కంఠమెత్తిపాడుతాడు. అడుతాడు. అట్టి భక్తుడు లోకాన్ని పునీతము చేయగలడు. మూసలోపోసి కరిగించిన బంగారములోని మలినమంతా కరిగిపోయి స్వచ్ఛంగా మేలిమి బంగారు మెరుస్తుంది. అదే విధంగా కర్మల న్నొంటి చెరిగి వెసిన ఆత్మ, భక్తియోగంతో భగవంతుని కొలుస్తూ స్వచ్ఛంగా ప్రకాశిస్తుంది.

భక్తులకెంత మహోన్నతమయిన సంస్కారముంటుందో తెలిపే కథలు అనంత్యాకములు భక్తకన్నప్ప నుండి, భీష్మ పితామహుని వరకు అంతా భక్తులే శత్రు రూపంలో ఉన్న భగవంతుని కొలచిన మహానుభావులు భీష్మాదులు చూడండి,

సీ॥ కుప్పించి ఎగసిన కుండలంబుల కాంతి గగన భాగం బెల్ల గప్పికొనక
 నుటికిన నోర్వక యుదరంబులో నున్న జగముల వ్రేగున జగతి గదలఁ
 జక్రింబు జేవట్టి చనుదెంచు రయమున పైనున్న పచ్చని పటము జాఱ
 నమ్మితి నాలావు నగుబాటు సేయక మన్నింపు మని క్రీడి మఱల దిగువ
 గరికి లంఘించు సింహంబు కరణి మెఱసి
 నేడు భీష్ముని చంపుదు నిన్ను గాతు
 విడువు మర్జన యనుచు మద్విశిఖవృద్ధి
 దెరలి చనుదెంచు దేవుండు దిక్కు నాకు”

భీష్ముని ఈ సవరాజములో కుప్పించి ఎగసిన శ్రీకృష్ణుని వేగము ఉద్ధయనము, అలవాటు ప్రకారము ఉత్తరీయము జారడమో, లాగడమో, అదేమో తెలియదు భక్తులను రక్షింపడానికి ఆయన పడే తొందరపాటు పోతనా మాత్యుని బంగారు గంటునుండి వెలువడిన ముత్యాలవరుసలు. తెలుగు సాహిత్యానికి ఈ పద్యమొకవన్నె. దీనికి మూలము వ్యాససూక్తమున్నది గాని, అది తెలుగు జిలుగులోనే ఇక్కడ ఎక్కువ ప్రకాశిస్తున్నది. కుప్పించి ఎగసింది శ్రీకృష్ణుడు కాదు. పోతన కవికాలహరి. ఊహసింధువు అక్కడనే గజేంద్ర మొక్షములోని మరొక్క పద్యాన్ని చెప్పుకొకపోతే తృప్తిపొందదు; గజాన్ని రక్షించాలనే తొందర శ్రీ మహావిష్ణువు మనస్సులో ఎంత ఉందంటే రోజంతా అటూ ఇటూ సవరించి రైలు బయలుదేరే సమయంలో పరుగెత్తు వారి కున్నంత తొందర;

“సిరికిం జెప్పడు శంఖ చక్రయుగముం చేదోయి సంధింపడే

పరివారంబును జీరఁడభగవతిం బన్నింపఁడా కర్ణికాం

తరధమ్మిల్లముఁ చక్కనొత్తఁడు వివాద ప్రోద్ధత శ్రీకుచో

పరిదేలాంచల మయిన వీడఁడు గజప్రాణాఁనోత్సాహయై.”

భక్తిభావ స్థావితమయిన సాహిత్య సృష్టిలో బహుశ భారతదేశానికి సాటి పచ్చే సంస్కృతి ఇతిరత్ర లేదేమో ఈ భక్తకవులే పుట్టి గానం చేయకపోతే ధర్మరక్షణకు ముప్పు ఎనాడో కలిగేదేమో, రాముడు, కృష్ణుడు, శివుడు, ఈమూడు భగవద్రూపాల నాధారంగా జేసుకొని తామరతంపరగా సంస్కృత, తమిళ, హిందీ, మరాఠీ, కన్నడ, గుజరాతీ, బెంగాలీ, ఆంధ్రభాషలలో భక్తి సాహిత్యము విస్తరించింది. దానికి పుష్కలమైన వారు సంతకవులు వీరందరికీ మూలపురుషుడు వ్యాసభగవానుడు వీరంతా మనకు శ్రద్ధేయులు :

“ప్రాయేణ తీర్థాంభిగమాపదేశైః స్వయం హి తీర్థాని పునంతి సంతః

సంతులు పుణ్యతీర్థాలను సందర్శిస్తారు. ఆ తీర్థ సందర్శనం వల్ల వారు పునీతులవుతున్నారా? వారికి పాపాలను కడిగి వేసుకొనే అవసరం ఉన్నదా? తీర్థోదకాన్ని, అగ్నిని శుద్ధిచేసే అవసరము లేదంటారు, వీరుగూడా అగ్నివందపారె. తీర్థోదకము వలె తమ సాంగత్యములో ఉండేవారిని పవిత్రంగా చెసేవారు. వీరే తమ సాంగత్యంలో తీర్థస్థానాలను పవిత్రం చేస్తారు. శంకరభగవత్పాదుల తపోమహిమతో శ్రీరైలము పునీతమయిందా? శ్రీ పర్వత పాతాలగంగాజలాల మహిమవల్ల భగవత్పాదుల సమాధి చెరగకుండా నిలిచిందా? ఇది పరస్పరాను బంధాన్ని కలిగించే సన్నివేశము శివపార్వతుల వాసము వల్లనే గదా, హిమాలయము దేవభూమి అయింది. పవిత్ర నదులలో స్నానం చేయగనే పుణ్యమొచ్చేటట్టుయితే అందులో స్నానం చేసే వశుపత్యాదులకు గూడా రావాలి.... అట్లే మనస్సు వైరా గ్యాన్ని పోందకుండా కాషాయం ధరించినంత మాత్రాన సిద్ధికిగోరట్టుయితే పర్వతాలకు చెట్లకు, ఎప్పుడో సిద్ధి కలిగి ఉండేదే. చెట్టుబెరడు: కాషాయము, పర్వతాలు ఊకి దూరాన ఉంటాయిగదా మరి.

“వ్యక్త స్తు భవేత్పుత్యః త్ర్యక్షరం బ్రహ్మ శాశ్వతమ్

మమేతి చ భవేత్పుత్యః నమమేతి చ శాశ్వతమ్”

“మృత్యుః” అనే వదానికి రెండే రెండక్షరాలు. బ్రహ్మకు పర్యాయ పదము “శాశ్వతమ్” ఇది మూడక్షరాలున్న పదము. “మృత్యువు” నాది నాది అని విషయవాంఛలలో మునిగి పోతుండగా, శాశ్వతమ్ నాదికాదు, నాదికాదు అని ప్రపంచము తెలిసికొంటుంది. రెండు, మూడక్షరాల వ్యత్యాసము ఎంత ఉందో చూశారా?

మన సంస్కృతి తల్లి, తండ్రి, గురువు, వీధిముగ్గురు పరమపూజ్యులని మోషిస్తున్నది:

“ఏత ఏవత్రయోలోకాః ఏత ఏవాశ్రమాశ్రయః,

ఏత ఏవత్రయో వేదాః ఏతఏవత్రయోఽపియః

వీతావై గార్హపత్యాగ్నిర్దక్షిణః స్మృతః

గురు రాహవనీయస్తు సాగ్నిత్రేతాగరీయసి”

వీరు ముగ్గురు ముక్తోకాలు. వీరే మూడు ఆశ్రమాలు, (బ్రహ్మచర్య గృహస్థ, వానప్రస్థములు) వీరే ఋగ్యజుస్సామములనెడు మూడువేదములు, వీరే త్రేతాగ్నులు ఈ మూడగ్నులనూ ఈ విధంగా వివరించబడును. తండ్రి గార్హపత్యాగ్ని, తల్లిదక్షిణాగ్ని, గురువు ఆహవనీయము ఈ మూడగ్నులు అసలు అగ్నుల కన్న గొప్పవారు.

ఇక్కడ గురుశిష్యసంబంధమును గూర్చి కొంత ముచ్చటించవలసిఉన్నది. ఉపనిషత్తులన్ని, ఈ గురుశిష్యుల చర్చారూపకములే, గీతలన్నియూ ఇట్టివే గీతలంటే భగవద్గీత మొదలుగాగల అసంఖ్యాకగీతలు. ఇందులో జిజ్ఞాసువు జ్ఞాని అయిన గురువును సమీపించి తన సందేహాన్ని వెలిబుస్తాడు. గురువు అనేక ఉపహరణలతో అన్వయ వ్యతిరే. రూపమున శిష్యుని సందేహాన్ని నివృత్తి చేస్తాడు. అవసర మయితే చెప్పినదాన్నే పునరుక్తము చేస్తాడు. అచేసే ముందు శిష్యుని యోగ్యతను గూడా పరీక్షిస్తాడు. ఇది ఆతికఠిన పరీక్ష. ముందీ ఎంప్లెస్ పరీక్షలో ఉత్తీర్ణుడయిన వానికి గురుకులములో స్థానముంటుంది. గురువు శిష్యునికి కామక్రోధ లోభాదులున్నవా అని పరీక్షిస్తాడు, అవి ఉన్నవానికి పరినిష్ఠిత బుద్ధిఉండదు. అధవా ఇంతో అంతో విషయ పరిజ్ఞానమేర్పడనప్పటికినీ దాన్నతడు దుష్టనియోగపరుస్తాడు. అందుకే శిష్యుడు కుశాగ్రబుద్ధి అయినప్పటికీ అతనికి చిత్రబుద్ధి ఉంటే విద్యాదానము చేయడానికి గురువులు సిద్ధపడేవారుగాదు. ఇప్పటికీ ఈ పద్ధతి

లలితకళలను నేర్పేవారిలో కనబడుతూనే ఉంది. సంగీతము, నాట్యము, చిత్ర లేఖనము నేర్పించేవారు విద్యార్థహస్తాలను అందరికీ చెప్పరు.

ఈ పరీక్షా పద్ధతిలో ప్రధానమయింది. గ్రహణశక్తి విద్యార్థికి ఉన్నదా, లేదా అనేది. మహా భారతములోని కొన్ని కథలను ఇక్కడ వినిపిస్తాను. ఉద్దాలక ఆరుణి అనే బాలుడు గురువు దగ్గరకు విద్యాభ్యాసానికి పోతాడు. ఆరుణి చలికాలము లో వరిచేను దగ్గర కాపలా కాస్తున్నప్పుడు వరిగట్టతెగి నీరు బయటికి రావడ మారంభ మవుతుంది. “నాయనా పాంచాలారుణీ” గట్టుతెగింది. నీరు బయటకు రాకుండా అరికట్టు “అని గురువు పలుకుతాడు, శిష్యుడా మేరకు చేనుదగ్గరకు పోయి ప్రయత్నిస్తాడు, కాని కట్టడమతనికి సాధ్యంకాలేదు. తానే అడ్డంగా పడుకుంటాడు. శిష్యుడిల్లుదేర లేదని వ్యాకులముతో గురువు అతన్ని వెతుక్కుంటూపోయి ఎలుగెత్తి ఓ ఆరుణీ, ఎక్కడున్నావు? రా” అని విలువగానే పిల్లవాడు పరుగెత్తుకుంటూ అతనిని చేరుకుంటాడు. అతని గురుభక్తి మెచ్చి గురువు సకలవిద్యలతనికి ప్రతి భా సమానములు కాగలవనివరమిస్తాడు. వరిగట్టు ఏమిటి? దానికి అడ్డింగా పడు కోవట మేమిటి? గురువు పిలవగానే వెళ్ళిపోవడ మేమిటి? ఈనాటి విద్యార్థులీ కథ వింటే నవ్విపోరా? విద్యార్థిని మూర్ఖుడని భావిచరరా?...అదికాదు, ఇది గురువు విద్యార్థిని పరీక్షించిన తీరు. తనమాటమీద ఎంత గౌరవమున్నది విద్యార్థికి, అని. హాలెండు దేశము సముద్రమట్టము కంటే దిగువలోవున్నది. సముద్రపు నీరు దేశాన్ని ముంచెత్తకుండా వారక్కడ దైకులనుకట్టి నీటిని ఆపివుంచినారు. అక్కడ ఒకచోట నీరు కన్నములోనుండి రావడము మొదలైందట. దాన్ని చూచిన పిల్లవాడొకడు నీటిని అరికట్టడానికి ముందు తనవేలును, ఆ తరువాత కాలును అడ్డు పెట్టి అక్కడి దుర్బరమైన చలికిబిగుసుకుపోయి, దేశవాసులను రక్షించడానికి తనప్రాణాలను బలిచేసిన కథ మనము చదివినదే. ఉద్దాలక ఆరుణి కథగూడా అటువంటిదే. అయితే అది పాశ్చాత్య కథ కనుక దుఃఖాంత మయింది. మనది సుఖాంతమైంది. గురువతనిని వెదక్కుంటూ రాకపోతే మనపిల్లవాడు గూడ హరి! అనేవాడే. ఇక్కడ “The Boy Stood on the Burning Deck” అనే మరొక కథ జ్ఞాపకానికి వస్తుంది. తండ్రి పిల్లవాడిని పడవ డెక్ (కప్పు) మీద నిలబడమని చెప్పిపోగా ఆపడవకు నివ్వుంటుంది. పిల్లవాడు మాత్రము తండ్రి నిలువమన్న చోటునుండి ముందుకు కదలడు, తనప్రాణాల నావిధంగా కోల్పోయేను బాలుడిని భర్మపేరుడిగా భాసిస్తారు. అతడే కసాబియాంకా.

రెండవ శిష్యుడు ఉపన్యస్తు. గురువు ధౌమ్యుడే, ఉపన్యస్తును భిక్షాటనము చేసి తన కన్నము పెట్టమని అడుగుతాడు ఉపన్యస్తు భిక్షాన్నాని తెచ్చి గురువుకు పెట్టి తిరిగి భిక్షాటనము చేసేవాడు. గృహస్తులను రెండుసార్లు ఒకేరోజు అర్థింప రాదని గురువతనిని వారిస్తాడు. చేసేదిలేక ఆవును అడవికి తోలుకొని పోయి వచ్చే ఉపన్యస్తు, దూడ త్రాగగామిగిలిన పాలను త్రాగి ఆకలిని తీర్చుకొనసాగాడు. గురు వడికూడా తగదని అతనిమీద మచ్చికతో, దూడ తాను కడుపు నింపుకొనక అతనికి పాలను విడిచి పెడుతున్నదని అంటాడు. అతని శాసనము మెరకు అదిగూడా వదలి పెట్టిన ఉపమన్యస్తు, దూడపాలుతాగుతు ఉగా దానినోడినుండి వచ్చిన నురగను నాకి తృప్తిపడతాడు. దూడకలినిమీదప్రేమ ఉండటంవల్ల పాలను వ్యర్థము చేస్తున్నదని, జొల్లుకాచి వేస్తున్నదని అదికూడా తగదని గురువు వారిస్తాడు. ఇక చేసేది లేక ఆవులను కాచే ఉపమన్యస్తు అడవిలో తిరుగుతూ దొరికిన జిల్లేడు ఆకులను తిని గుడ్డివాడై, పాడుబడ్డ బావిలో పడిపోతాడు. అతడాకలిని ఎంతవరకు ఓర్చుకోగలడనేదాని కిది పరీక్ష. ఇప్పుడు శిష్యుని అచూకీకొరకు గురువు అడవికి బయలుదేరి శిష్యుని దీనదశను చూసి అశ్వినీ దేవతలను స్తోత్రము చెయమంటాడు. దేవవైద్యులైన ఈ కవలలు ఉపమన్యస్తునకు పోయిన దృష్టిని ప్రసాదిస్తారు. ఇంత కఠిన పరీక్షకు గురిఅయిన ఉపమన్యస్తు, విద్యావంతుడైనాడని వేరే చెప్ప నక్కరలేదు.

ఇక మూడవ శిష్యుడు వేమడు. ఇతని చేత గురువు గొడ్డుచేతచేయించి అతడి సహన శక్తిని పరీక్షించి చూస్తాడు. ఎద్దు బదులు నాగలికి కట్టి, భూమిని అతనిచేత దున్నిస్తాడు. అయినా వేమని విశ్వాసము చలించలేదు. అప్పుడతనికి గురువు అన్నివిద్యలను ప్రసాదించినాడు.

వేమని శిష్యుడు ఉత్కల్యూరు. గురువొకసారి యజ్ఞము చేయించ దానికి జనమేజయ పౌష్యుల విలుపున ఇల్లు వదలి పోవలసిరాగా తాను లేనపుడు తన ఇంటి తానులేనిలోటు తాకుండా చూసుకొమ్మని ఉత్కల్యూనికి ఆదేశాన్ని ఇచ్చిపోతాడు వేమని భార్య ఋతిమతిఅయి, తన ఋతుకాలాన్ని వ్యర్థము చేయకుండా తనభర్త లేని లోటును తన కోరికను తీర్చమని అంటుంది. ఉత్కల్యూడిది అకార్యమని, అట్టి ఆ కార్యము తాను చేయజాలనని చెప్పి, కామ వాసనలను జయించి స్థితప్రజ్ఞను నిరూపించు కుంటాడు.

ఈ కథలవల్ల ఏమి ప్రయోజనము? ఒకటే....గురువుమీద ఇంతో అంతో శ్రద్ధలేసివానికి చదువురాదు. ఆకలిదప్పలను కామక్రోధాదులను అదుపులో ఉంచుకోకపోతే చదువురాదు. ఇన్నింటికిన్న పెద్దముప్పు ఒకటున్నది. విషయ పరిజ్ఞానము మాత్రమే ఉండి వివేకము శూన్యమయితే, క్రౌర్యము, దుష్టత్వము ఎక్కువయితే, అట్టివాని చేతిలో ప్రేలుడు పదార్థాన్ని ఉంచితే, ఎంతప్రమాదమో ఊహించ వచ్చును. గురుశిష్యుల సంబంధాన్ని గూర్చిన ఉద్ధవగీతభాగాన్ని చూడండి.

“ఆచార్యోఽరణి రాద్యః స్యాదతే వాస్యత్రరారణిః

తత్సదానం ప్రవచనం విన్యా సంధిః సుఖావహః”

ఆచార్యుడు అరణి, అంతేవాని-శిష్యుడు ఉత్తరారణి. వారికి సంధానము, ప్రవచనము, సంధి విద్య. ఈ ఉభయుల సంబంధము విచ్ఛిన్నంగా ఉన్నంత కాలము సభ్యత, సంస్కృతి నిలుస్తుంది. తైత్తిరీయ ఉపనిషత్తులోని వాక్య మిక్కడ స్మరణీయము.:

“ఆచార్యః పూర్వరూపమ్, అంతే వాస్యత్ర రూపమ్,

విద్యా సంధిః ప్రవచనః సందానమ్.”

ఆచార్యుడు పూర్వరూపము. మొదటి రూపము, అతడి ఉత్తర రూపమే ప్రతిబింబము. శిష్యుడు, విద్యవారిమధ్య సంధి, ప్రవచనము అనగా వాతము చెప్పడము సంధింప జేయుసాధనము, సందానము. ఇది ఉపనిషత్తు: అనగా సన్నిహితంగా ఉండడము.

ఋతము, సత్యము, తపము, శమదమములు, అగుణులు, అగ్నిహోత్రము, అతిథి నవర్య, మానవసేవ, శిశుపోషణము, సంతానాభివృద్ధి, సంతానాన్ని పొందడం ఇవన్నీస్వాధ్యాయ ప్రవచనాలవల్లనే రక్షింప బడతాయి. కొనసాగుతాయి. జ్ఞాన విస్తరణతో బాదే, ఇవన్నీ కూడా ముడివేసుకుని ఉండాలని, తైత్తిరీయము హెచ్చిస్తుంది. సత్యమే సర్వోన్నతమని రథీతరుడంటే. తపసే ఎప్పుడూ ఆవరించదగినదని పురుషిష్ఠుని శౌడుకయిన పౌరుషిష్ఠి అంటున్నాడు. ముగ్ధుని కొడుకు నాకమౌద్గల్యుడు, స్వాధ్యాయ ప్రవచనములే సర్వోత్తమములను వాటిని పాటించడమే తపమని అంటున్నాడు.

“ఓం సహనా వవతు, సహనౌ భువకు

సహ వీర్యం కరవావహై, తేజస్వినావధీతమస్తు మావిద్విషావహై”

మా ఉభయులను ఆ దివ్యశక్తి రక్షించుగాక, మా ఉభయుల అధ్యయన ఫలాన్ని మేమనుభవించుము గాక, మేముభయులము బుద్ధిశక్తితో విద్యారహస్యాలను పరిశోధించుముగాక, మా అధ్యయనము తేజస్వి, ఫలప్రదమగుగాక, గురు శిష్యులము మేముభయులము ఎట్టి వైరభావము లేక ఉండుము గాక !

మన పూర్వీకులు వెలిగించిన ఈ జ్ఞానజ్యోతిని, విద్యా పరంపరను, గురు శిష్య సంబంధాన్ని మనము రక్షించుకోవాలి. ఆధునిక విద్యార్థునకు ఈ పరంపర ప్రతిబంధకముగాదు. శరవేగంతో పరుగెత్తే మన జీవనములో ఈ మాటల నప్పుడప్పుడు తలచుకొంటూ ఉంటే వేగము తగ్గుతుంది. మనస్సు చల్లబడుతుంది. ద్వైగుణీకృత శక్తితో ముందుకు బయలుదేరవచ్చును. “దామ్యత, దత్త, దయ ద్వమ్” (ఇంద్రియాలను నిగ్రహించుకొనండి, దానం చేయండి, దయకలిగి ఉండండి), అనే బృహదాణ్యకోపనిషత్తులోని ఉపదేశము, విద్యాభ్యాసాన్ని ముగించి, జీవితంలో ఆడుగుపెట్టబోయే విద్యార్థులకై చేసిన స్నాతకోపన్యాసము. కాంతి పర్యంలోని ఈ పంక్తులను చూడండి:

“శిష్యోపాధ్యాయ కావృత్తి ర్యత్రస్యాత్ సుసమాహితా,

యథావచ్ఛాత్ర సంపన్నా కస్తం దేశం పరిత్యజేత్”

ఎచ్చట గురు శిష్య పరంపర, శాస్త్రాధ్యయనము అవిచ్ఛిన్నంగా ఉంటుందో అట్టి స్థానాన్ని ఎవరు వదిలి వెడతారు. “దేశమంటే వట్టికాదోయ్, దేశమంటే మనుషులోయ్” అన్నట్లు విద్యాలయాలంటే కట్టడాలు, కుర్చీలు, బెంచీలు కావు. విద్యాలయాలంటే, విద్యా గురువులు, జ్ఞానువులయిన విద్యార్థులు.

మూర్ఖుడు ఎంత ప్రయత్నించినా, ఆత్మస్తుతి ఎంత చేసుకున్నా, అతనిని ఎవరూ గౌరవించరు. కాని విద్యావంతుడెక్కడ దాగి ఉన్నా, ఒక గుంటలో దాగి ఉన్నా ప్రకాశిస్తాడని ఈ శ్రింది శ్లోకం చెబుతున్నది.

నలోకే దీప్యతే మూర్ఖః కేవలాత్మ ప్రశంసయా

అపి చాపిహితః శ్వభే కృతవిదః ప్రకాశతే”

మన ఆధునిక సభ్య సమాజములో విద్యావంతునికి ఈ గౌరవస్థానమున్నదా? ధనముతో ప్రమేయం లేకుండా విద్యను మన మాదరిస్తున్నామా? సాంకేతిక విద్యాపరిజ్ఞానము బలవడాలంటే, సమర్థంగా ఉండాలంటే, అజ్ఞాపై సలతో లాభ నష్టాలబేరము వేయని నైతిక విద్యావైదుష్యాన్నిదానికి జోడించాలని మనము తెలుసుకుంటున్నామా?

సుభాషితాలు వలికే వారుంటారు కాని వినేదెవరు? వినే వారుంటారని వ్యాసుడు నమ్మినాడు.

“అనదుచ్చైరపిప్రౌక్తః శబ్దః సముప కామ్యతి
దీప్యతే, త్వేవ లోకేషు శనైరపి సుభాషితమ్.

చెడుమాటను పర్యవ శిఖరాన్నెక్కి ఎూగెత్తి అరిచివచ్చినా, అది వెంటనే మాటు మణిగిపోతుంది. మెల్లమెల్లగా చెప్పినా, సుభాషితము లోకంలో ప్రకాశిస్తుంది.

“నాపృష్ఠః కస్య చిద్రూపయాన్నాప్యయేన పృచ్ఛతః
జ్ఞాన వానవి మేధావీ జడవత్సముపావిశేత్”

మనుషులు కలిసి ముచ్చటించుకొనేటప్పుడు, ప్రతి ఒక్కరూ తమకు తెలిసిన విషయము కక్కివేయాలని తపన పడుతుంటారు. పాశ్చాత్యులు, భారతీయుల ప్రసంగ విధానంలో ఈ లోపాన్ని ఎత్తిచూపుతూ ఉంటారు. ఒకరు ముగించనిదే మధ్యలో కల్పించుకొని, మరొకరు మాట్లాడటం భారతీయుల జలహీనత అది సభ్యమత్యాద కాదు. ఈ తొందరపాటును వారిస్తూ వ్యాసుడు పై ఉపదేశాన్ని చేశాడు. అడగనిదే ఎవ్వరితోనూ మితిమీరి ప్రసంగించరాదు. న్యాయసమ్మతముగాని ప్రశ్నకు నమాదానము చెప్పరాదు. మేధావి, జ్ఞాని గూడా అవసరము లేని చోట జడుని వలె కూర్చోవాలి గాని, అతిప్రసంగము ఎదుటి వానిని బాగు పరుస్తుందని నమ్మడము అవివేకమే.

“అబ్రువన్ కస్య చిన్మీందా మాశ్మహుజానువర్ణయన్
విపశ్చిద్గుణ సంపన్నః ప్రాప్నోత్యేవ మహాద్యుః
అబ్రువన్ వాతి సురభిర్గంధః సుమనసాం కుచిః
తదేవా వ్యాహరన్ భాతి మలో భానురంబరే”

విద్యాంసుడని ఎవర్ని అనాలి? ఇతరులను నిందించక, తనను తాను పొగడుకొనకుండా ఉన్న గుణవంతుడే విద్యాంసుడు. అతడే గొప్ప కీర్తిని పొందుతాడు. పూవులోని తావి, నేను పరోపకారము చేస్తున్నానని చెప్పకుంటుందా? ఏమీ చెప్పకుండానే వ్యచ్చమైన సుగంధాన్ని నటదేసరి వ్యాపింపజేస్తున్నది. కదా? ఇదిగో నేనుదయిస్తాను. అంధకారాన్ని పటాపంచలు చేస్తాను చేస్తాను. పద్మాలను వికసింప జేస్తాను. వనస్పతులకు ఆహారాన్నిచ్చి వాని ద్వారా జీవులను పోషిస్తాను. అని చెబుతున్నాడా సూర్యభగవానుడు? నిర్మలములైన సూర్యకిరణాలు చెప్పకుండానే ప్రకాశిస్తున్నాయి. గదా!

సత్యస్య స్య వచనం శ్రేయః సత్యజ్ఞానం తు దుష్కరమ్
యద్భూత పాత మత్యంత మేతత్సత్యం బ్రహ్మహమే

“సత్యంబ్రూయాత్ ప్రియం బ్రూయాత్, మాబ్రూయాత్ సత్యమప్రియమ్” (సత్యమును పలుక వలసింది. ప్రియాన్ని అంటే ప్రియకర వచనాన్ని పలుక వలసింది. అప్రియమయిన సత్యాన్ని పలుకరాదు.) అని ఒక ఉపదేశ వాక్యమున్నది. సత్యమప్రియంగా ఉండదు కదా, సహజంగా సత్యము కటువుగానే ఉంటుంది. అట్లా అని ప్రియము చేయడం కొరకు అసత్యాన్ని మాట్లాడ వచ్చునా? కూడనే కూడదు. “సత్యమేవ జయతే” అని “సత్యం వద, ధర్మంచర” అని శ్రుతి చోదనము చేస్తున్నది “తత్సత శతకంబు కంచె నొక సూన్యత వాక్యము మేలు భూవరా! అని శకుంతల దుష్కంతుణ్ణి ఉద్బోధిస్తున్నది. కాబట్టి సత్యమే వలకాలి. అయితే ఏది సత్యమో మనకు తెలియదు. సత్యజ్ఞాన మతిదుష్కరము కాబట్టి, ఏది సర్వభూతములకు అత్యంతపాతకరమో, అదే సత్యము అని వ్యాసభగవానుడంటున్నాడు. ఇది ఆలోచనామృతము.

శ్రేయోమార్గము, శ్రేయస్సు, శ్రేయస్సు అని అంటున్నారు. ఏది శ్రేయస్సు. ఏది శ్రేయస్సు? ఏది ఆకర్షకము, ఏది పాతకరము? ఇది మిలియన్ దార్ల ప్రశ్న? అర్థునుడు శ్రీకృష్ణుని అడిగిన ప్రశ్న ఇదే

యచ్ఛ్రేయః స్యాన్నిశ్చితం బ్రూహితన్యే.... ఓ కృష్ణా శ్రేయస్సు ఏది? కాదు. యుద్ధము చేయడము శ్రేయస్సా, మానడము మంచిదా? శ్రేయస్సును వ్యాసుడిట్లు నిర్వచించెను.

గురుపూజాచ సతతం వృద్ధానాం పర్యుపాసనం
 శ్రవణం చైవ శాస్త్రాణాం కూటస్థం శ్రేయ ఉచ్యతే.
 అనుగ్రహం చ మిత్రాణా మమిత్రాణాం చ నిగ్రహం,
 సంగ్రహం చ త్రివర్గస్య శ్రేయ ఆహర్షిషీణః.
 మార్గవం సర్వభూతేషు వ్యవహారేషు చార్జవమ్,
 వాక్ చైవ మధురా ప్రోక్తా శ్రేయ ఏత దసంశయమ్.
 ధర్మేణ వేదాధ్యయనం వేదాంతానాం తదైవ చ,
 జ్ఞానార్థానాం చ జిజ్ఞాసాశ్రేయ ఏత దసంశయమ్.
 శబ్దరూప రసస్పర్శాన్ నహగంధేన కేవలాన్,
 నాత్యర్థముపసేవేత శ్రేయసోర్థీ కథంచన.
 సత్తంచర్యా దివాస్వాష మాలస్యం పైశునం మదమ్,
 అతి యోగమయోగం చ శ్రేయసోర్థీ పరిత్యజేత్.

గురువులను, వృద్ధులను పూజించి సేవించడం, శాస్త్రాధ్యయనమూ శ్రేయో
 మార్గములు, స్నేహితులను గ్రహించడం, శత్రువుల నెదుర్కొనడం, ధర్మార్థకా
 మాలను సాధనం చేయడం శ్రేయో మార్గమని మనీషులంటారు. అన్ని భూతాల
 ఎడల (జీవుల ఎడల) మృదువుగా ఉండడము, వ్యవహార విషయంలో ఋజువర్త
 నులై ఉండడము. మధురంగా మాట్లాడడం నిస్సంశయంగా శ్రేయము. వేదాన్ని,
 వేదాంతమును ఈ ఉపనిషత్ప్రతి పాదితమైన తత్త్వశాస్త్రాన్ని అధ్యయనం చేయడం,
 శాస్త్ర జిజ్ఞాస, ఇది శ్రేయస్సుగాక మరేమాతుంది? కేవలము శబ్దస్పర్శ రూపరస
 గంధానే పంచతన్మాత్రలను సేవిస్తూ కూచుంటే, లోలపత్వం కలుగుతుంది.
 అవి శ్రేయస్సుగాదు. రాత్రిళ్ళు తిరగడం, పగలు నిద్రించడం, మదము, సోమరి
 తనము, పశుత్వము, (దుష్టత్వము) మితిమీరి దేన్ని గురించి అయినా ఆలోచించడం
 ఇవన్నీ శ్రేయో మార్గాలు కావు.

“అమృతం చైవ మృత్యుశ్చ ద్వయం దేహే ప్రతిష్ఠితమ్,
 మృత్యురావద్యతే మోహాత్ సత్యేనాపద్యతే అమృతమ్”.

మానవుని దేహములో అమృతము, మృత్యువు ఈ రెండు పరస్పర వ్యతి
 రేక తత్త్వములుండనే ఉన్నవి. మోహము (అజ్ఞానము) జనన మరణ ములకు కార

జమవుతుంది. సత్యము అమృతత్వానికి హేతువు, సత్యమే అమృతత్వమ.
Truth in Immortality

సత్యము వేదసారము

“వేదస్మోపనిషత్ సత్యం సత్యస్మోపనిషత్ దమః,
దమస్మోపనిషద్ధానం. దాన స్మోపనిషత్ తపః”,

వేదవేమి బోధిస్తున్నది? సత్యాన్ని, తదన్వేషణ మార్గాన్ని బోధిస్తున్నది. వేద సారము, రహస్యోపదేశము సత్యమే, సత్యము పలికితే ఏం జరుగుతుంది? సత్యం పలికినవాడు దేన్ని సాధించాలి? దమాన్ని, నిగ్రహాన్ని నిగ్రహము ఇంద్రియాలమీద లేనివాడు అసత్యాన్ని పలుకుతాడు. కాబట్టి సత్యసారము ఇంద్రియ నిగ్రహము, దీని పర్యవసాన మేమి? నిగ్రహంగా ఉన్నందున కలిగే ప్రయోజనమేమి? త్యాగగుణ మతనిలో అభివృద్ధిజేసింది, దానశీలి అవుతాడతడు. “త్యాగేనై కేనాఽ మృతత్వ మానయః” అని అన్నారు. త్యాగమే అమృతత్వానికే మార్గము. దానశీలుడు తపస్సు చేసినవారు. దానగుణముయొక్క సారము తపస్సు. ఈవిధంగా యోగసాధనలో ఏఒక్క గుణాన్ని అలవరచు కోవాలని ప్రయత్నించినా, దానివల్ల తక్కిన గుణసంపద దానంతట అదే అబ్బుతుంది, అహింసా ధర్మాన్ని పాటించాలంటే, సత్యము, అక్రోధము, అస్తేయము మొదలగునవి రానే వస్తవి. అట్లే దుర్గుణాలు ఒక్కటి వచ్చినా దానివెంట ఇతర గుణాలు రానేవస్తవి. వ్యభిచరించే వారసత్యమాడక తప్పదు. క్రోధమున్న వాడెందరినో హింసిస్తూనే ఉంటాడు.

యథాపుష్ప ఫలోపేతో బహుశాఖో మహాద్రుమః,
ఆత్మనో నాభి జానీతే క్వమే పుష్పం, క్వమేఫలమ్.
ఏవమాత్మాన జానీతే క్వ గమిష్యే క్తత స్త్వహమ్.
నై వస్త్రినపుమానేతన్నేవ చేదం నపునకమ్,
అదుఃఖ మసుఖం బ్రహ్మ భూత భవ్య భవాత్మకమ్.

ఆత్మ మాయతో కప్పబడి ఉంటుంది. మాయనే సృష్టి కంతటికినీ మూలము. అందుకే దేహాన్ని దరించి స్వరూపాన్ని మరచిన ఆత్మ, తానెక్కడనుండి వచ్చినదీ, ఎటుపోయేదీ ఎరుగదు. పూలు, ఆకులు, కాయలు, కొమ్మలతో కిక్కిరిసి పెరిగిన చెట్టు, తనఆకులు, పండ్లు, ఎక్కడెక్కడ వరకు విస్తరించినదీ ఎరుగనే ఎరుగదు.

కదా! అట్లాగే విస్తృతయిన ఈ ఆత్మ తన ఉనికిని ఎరుగలేక పోతున్నది. అసలు సత్యమేమిటంటే బ్రహ్మ పదార్థాన్ని భిన్నమైన ఈ ఆత్మతత్వము ప్రీకాదు, పురుషుడుకాదు, సంపునకమున్నూ కాదు, దుఃఖముకాదు, సుఖమున్నూగాదు, భూత భవిష్యద్వ్యర్థమానాత్మక మయినది.

దేహమనే ఒకే వృక్షశాఖలో రెండు సుషర్ణములు (మంచి రెక్కలున్నవి) పక్షులు యాదృచ్ఛికంగా గూళ్ళను కట్టుకున్నాయి. ఈ రెండు పక్షులు చూడడానికి ఒకే విధంగా ఉన్నాయి. ఈరెండు మైత్రీభావాన్ని కలిగి ఉన్నాయి. అందులో ఒక పక్షి విప్పలాన్నమును భుజిస్తున్నది. మరొకటి తినకుండా చూస్తూఉన్నది. కాని భుజించనిపక్షికే బలాధిక్యమున్నందున అదే గొప్పది. ఏవీ రెండుపక్షులు? జీవాత్మ, పరమాత్మలు అవి విప్పలాన్న మేమిటి? విప్పలాన్ని అశ్వద్ధమని గూడా అంటారు. అశ్వద్ధమంటే రేపటికి మిగలనిది. నశించి పోయేది అని భావము. అశ్వత్థము దేహమే. (“ఊర్ధ్వ మూల మధః శాఖ మశ్వత్థం ప్రాహురవ్యయమ్”) (భగవద్గీత) దేహగతాలయిన సుఖదుఃఖాలననుభవించడమే “విప్పలాన్ని” తినడము. భోక్తకు కష్టసుఖములు తప్పవు. కర్తచూస్తూ ఉంటాడు. ఉద్ధవగీత లోని ఈ శ్లోకాన్ని చూడండి.

“సువర్ణావేతా సదృశౌ సఖాయా, యద్భవచ్చయే తౌ కృత సిద్ధా చవ్యక్షే
ఏక స్తయోః ఖాదతి విప్పిరాన్న-మన్యోనిరన్యోఽపి విభేత భూయాన్”.

మనమిదివరలో అనుకున్నట్లు ఇతిహాస పురాణాలు వేదోపబృంహణమే చేస్తున్నాయి. పై శ్లోకము ముండకోపనిషత్తునకు ప్రతిబింబమే; ప్రతిభవనియే;

“ద్వా సుపర్ణా సయుజ్ఞా సఖాయా
నమానం వృక్షం పరిషస్య జాతే
తమోరవ్యః విప్పలం స్వాద్యత్తి
అనశ్నన్నఽన్యోఽభి చాకశీతి”.

ముండకో 1-1-2

ఇట్లా ఆలోచిస్తూ ఉంటే, మనస్సును హేతువాదముతో మథించగా, మథించగా జ్ఞానముద్యవిస్తుంది; ఎట్లంటే.

“నవసీతం యథా దధ్నుః శాష్టాదగ్నిర్యధైవ చ,
తథైవ విదుషాం జ్ఞానం పుత్ర పేతోః సముద్భవమ్”.

పెరుగును చిలికితే వెన్న మీదకు తేలినట్లు. కఱ్ఱలను మధించిగా అందుండి అగ్ని వుట్టినట్లు, హేతువాదాన్ని ఆశ్రయించి, చింతనము చేస్తూ ఉండే కొలదీ జ్ఞానోదయ మవుతుంది. అప్పుడుగాని అజ్ఞానమనే అంధకారము నశించదు.

సుఖాషితాలు

“పార్థివేష్వివ దేహేషు ప్రవిష్టస్తద్గుణాశ్రయః

గుణైర్నయుజ్యతే యోగి గంధైర్వాయ రివాత్మదృక్”

అత్మను దర్శించిన యోగి, జ్ఞానియై, తాను ప్రవేశించిన దేహములోని గుణములకు (నత్వరజ స్తమములకు) ఆశ్రయ భూతుడగునేకాని, ఆ గుణములతో అతనికి యోగ మేర్పడదు. సుగంధాన్ని గాలి వ్యాపింపజేస్తుంది. కాబట్టి గాలి, గంధానికి ఆశ్రయభూతమాతుండే తప్ప, ఆయా గంధగుణాలు, సుగంధ దుర్గంధాలు గాలికి అంటుకొనవుగదా, గంధగుణము అయిదు భూతాలలో భూమికే ఉంటుందిగాని గాలికి ఉండదు. అట్లే యోగిని గుణములంటవు.

“స్త్రోకం సోకం గ్రహేద్ గ్రాసం దేహో వరే త యావతా

గృహా న హింసన్నాత్మిషేత్ వృత్తిం మాధుకరీంమునిః”

మధుకరము అంటే తుమ్మెద. తుమ్మెద ఒక్కొక్క పువ్వునుండి, కొద్ది కొద్దిగా తేనెను త్రాగి, శరీరాన్ని నిలుపుకుంటుంది. ఏ పువ్వునూ అది నాశనము చేయదు. ఏ పువ్వుపైనా నిలువదు. ముని గూడా భిక్షాటనముతో జీవిస్తూ మధుకర వృత్తినే అవలంబించాలి. దేహమున్నంతకాలము దానికి గ్రాసము కావాలి కాబట్టి గృహస్థులను ఇబ్బంది పెట్టకుండా, కొద్దికొద్దిగా భిక్షను గ్రహించాలి. ఏ ఇంట్లోనూ నివాసము చేయరాదు.

లి) “అణుభ్యశ్చ మహద్భ్యశ్చ శాస్త్రేభ్యః కుశలోనరః

సర్వతః సారమాదద్యాత్పుష్పేభ్యః ఇవ వద్వదః”

పూవు పూవున తిరిగి పూదేనె అనే సారాన్ని తుమ్మెద గ్రహిస్తుంది. అట్లే ముద్దిమంతుడయిన నరుడు. చిన్నవానినుండి, పెద్దశాస్త్రములనుండి సారాన్ని గ్రహించాలి. తెలిసికోరాని విద్య ఏదీ కాదు.

“గుణాః పూజాస్థానం గుణిషు న చ లింగం చ నవయః”

భవభూతి మహాకవి చెప్పిన మాటలివి. గుణము లెక్కడ ఉంటే, అదే పూజాస్థాన మవుతుంది. గుణవంతుడు ముసలివాడా, యువకుడా అన్న మీమాంస

రాకూడదు. అట్టే నీతిబోధకులు శ్రీలా, పురుషులా అన్నది కూడా అసంగతమయిన ప్రశ్నే. శబరి శ్రీ కాదా, ఆమె భక్తి లోకోత్తరమయినది కదా. వయస్సు విషయంలో దిలీపమహారాజు గుణగణాలను వర్ణిస్తూ, కాళిదాస మహాకవి చెప్పిన పంక్తులు జ్ఞాపకము తెచ్చుకోదగినవి.

“అనాకృష్టస్య విషయైర్విద్యానాం పారదృశ్యః

తస్య ధర్మరతేరాసీత్ పృథ్విత్వం జరసావినా”.

దిలీపుడు విద్యావంతుడు, కాదు కాదు విద్యా పారంగతుడు. అందుకే విషయములతనివి ఆకర్షించలేకపోయినవి. ఈ బలమైన ఆకర్షణకు లొంగిపోనివానికి ధర్మదృష్టి ఏర్పడుతుంది. అద్దమువలె, అతడి మనస్సు స్వచ్ఛమవుతుంది. మునలితనము రాకుండానే అట్టివాడు వృద్ధుడవుతాడు. అంటే జ్ఞానవృద్ధుడవుతాడు. జ్ఞానవృద్ధుని వయస్సుతో నిమిత్తములేకుండా, అందరూ అతనిని ఆదరిస్తారు. అందుకే వ్యాసముని “అణుభ్యశ్చ మహద్భ్యశ్చ” అని చెప్పింది. ఇతిహాస పురాణాలనుండి వేదోపబ్రంహణం చేస్తే, భారతీయ సాహిత్యము నుండి, భారతీయ హాసాన్ని ఉపబ్రంహణం చేయవచ్చును. ప్రధానంగా సంస్కృత సాహిత్యము భారత రామాయణాల ప్రతిబింబమే.

సమసమాజ వ్యవస్థ అంటే నాకు తెలిసినంతవరకు, సమాజ సంవదను సత్కృలందరూ సమంగా పంచుకోవడము. వారి వారి యోగ్యతలనుబట్టి దాన్ని అనుభవించడము. ఎదుటివాడి కడుపుకొట్టి తాను డబ్బును, దాన్యాన్ని కూడబెట్టుకోకుండా ఉండటము, ఆకలిదప్పలతో ఎవరూ అలమటిందనక్కరలేని వ్యవస్థను స్థాపించడము. ఈ వ్యవస్థకోసము తపించని ఋషి దార్శనికుడు. ప్రవక్త ఎవడు? అయితే మనిషిలో అణిగివున్న దానవత్వము ఈ ప్రయత్నాన్ని వమ్ము చేస్తున్నది. అందుకే మానవుడికి తాను మరచిన ధర్మాలను తిరిగి ఉపదేశించడానికి మహాత్ములు అప్పుడప్పుడూ వుడుతూనేఉంటారు. వేదవ్యాసుడన్న మాటలివి.

“సాయంతనం శ్వస్తనం వా న సంగృహీత భిక్షితమ్,

మక్షికా ఇవ సంగృహ్ణన్ సహతేన వినశ్యతి”

భిక్షాటనము చేసి, జీవించు సాధువు సాయంత్రానికిగాని, మరునాటికిగాని భిక్షాన్నమును దాచిఉంచుకోరాదు. నిలువచేసుకోరాదు. అట్లా చేసినవాడు

తేనెటీగ వంటివాడు. తేనెటీగ తేనెను నిలువజేసి, నశించిపోతుంది. భిక్షుటనము చేసి జీవించేవాళ్ళను ఉద్దేశించి చేసిన ఈ ఉపదేశము మితిమీరిన ధనాశతో కొట్టుమిట్టాడే వారందరికీనీ వర్తిస్తుంది. శాంతివర్షములో కపోతాభ్యాసమున్నది. అందులో ఒక వేటగాడు చలిరాత్రి, చెట్టుక్రింద చేరితే, చెట్టుమీద ఉన్న పావురము ముక్కుతో చిదుగులను పోగుచేసి చలిమంట చేస్తుంది. ఆ మంటతో అతనికి చలిపల్ల బాధ తగ్గుతుంది. కాని ఆకలిబాధ తగ్గేదెట్లా? అతనికి ఆతిథ్యాన్ని ఇవ్వ దలచిన పావురము దగ్గర నిలువ ఉంచిన ఆహారమేమీ లేదు కదా! అప్పుడా పావురమిట్లా అంటుంది చూడండి :

“సమేఽన్తి విభవోయేన నాశయేయం శ్చదాం తవ,
ఉత్పన్నేన హి జీవామో వయం నిత్యం వనోకసుః,
సంచయానాన్తి చాస్మాకం ముసీనామివ భోజనే”

నీవు నా కతిథివి. నీ ఆకలి తీర్చే ఉపాయము నా దగ్గర లేదు. మునుల వలె, మా పక్షిజాతి కూడ వనవాసము చేస్తుంది. మేముభయము అప్పటికప్పుడు అహారాన్ని వుట్టించుకొని ఆకలిని తీర్చుకుంటాము. అహారాన్ని నిలువ చేసుకునే పద్ధతి మాదికాదు. అని పై శ్లోకభావము. దీన్ని మార్క్స వాదమని అన్నా, గాంధీ మార్గమని అన్నా ఏదైనా అనండి. మనువు చెప్పిన ధర్మమని అన్నా అనండి. కాని వ్యాసుడు కపోతము ద్వారా, తేనెటీగద్వారా అన్వయ వ్యతిరేకములతో చేసిన ఉపదేశమిది. ఆశ్రమ ధర్మపాలనము చేస్తే అందులో గృహస్థాశ్రమము తరువాత, వానప్రస్థాశ్రమాన్ని స్వీకరించి ముని వృత్తినవలం బింపవలసిఉంటుంది. అప్పుడు ధనసంచయము చేయనేరాదు. సరికదా, భోజనాన్ని కూడా మరునాటికి నిలువ చేయరాదు. అట్టివారిని సంఘమే, గృహస్థులే కాపాడ వలసి ఉంటుంది. ఈ విధంగా ధనదాన్య సంచయాన్నిచేసే గృహస్థాశ్రమము గూడా సమాజసేవనే చేస్తుంది. గృహస్థ ధర్మాన్ని, సర్వభోగ్య ధర్మమని కాళిదాస కవి ప్రశంసించినాడు. ఇల్లు అంటే ఒక వ్యవస్థ, ఆ వ్యవస్థలో చాలా మంది అనాథలకు నీడ దొరకాలి. పశుపక్ష్యాదులకు, బ్రహ్మచారులకు, మునులకు అశ్రయ మిచ్చేవాడే గృహపతి. ఇదీ పనాతన ధర్మవ్యవస్థ. జీసస విధానము మారి, పల్లెలు పట్నాలతో కలిసిపోయి, తమ అస్తిత్వాన్ని పోగొట్టుకుంటున్న ఈ కాలంలో ఈ మాటలు కొంచెము హాస్యాస్పదంగానే ఉంటాయి. కాని ఇది మరుప

రాని భర్తము. ఏవరి పరిమితిలో వారి ధర్మాన్ని నిర్వహిస్తూ ఉంటే, అదే గొప్ప సంఘసేవ అవుతుంది. గృహస్థ ధర్మాలను, అందు గృహిణి స్థానాన్ని కపోతాఖ్యానము బాగా వివరించింది. చూడండి.

“న గృహం గృహమిత్యాహు ర్గృహిణీ గృహముచ్యతే,
గృహం తు గృహిణీ హీన మరణ్య సదృశం భవేత్
వృక్షమూలేఽపి దయితా యస్య తిష్ఠతి తద్గృహమ్,
ప్రాసాదోఽపి తయా హీనః కాంతార ఇతి నిశ్చితమ్.
నాస్తి భార్యా సమోబంధు ర్నాస్తి భార్యసమో గతిః,
నాస్తి భార్యా సమో లోకే సహాయోధర్మ సంగ్రహే,
యస్య భార్యగృహే నాస్తి సాధ్వీ చ ప్రేయవాదినీ,
అరణ్యం తేన గంతవ్యం యథారణ్యం తథా గృహమ్.
అరావవ్యచితం కార్య మాతిధ్యం గృహమాగతే॥
చేత్తు మప్యేగతే ఛాయాం నోవసంసారతే ద్రుమః”

తాయ. ఇటుకలు, సిమెంటుతో కట్టిన గోడలను ఇల్లు అని పిలువరాదు. అది కట్టడము మాత్రమే, ఆకట్టడానికి ప్రాణము పోసేది గృహస్థ వ్యవస్థ, వ్యవస్థలో కేంద్రబిందువు గృహిణి, ఇల్లాలు, గృహిణియే గృహము “గృహిణీ గృహముచ్యతే” అన్న అభియక్తికి వ్యాసునిదే గృహిణిలేని ఇల్లు లడచితో సమానము. గృహిణి నిర్వహించవలసిన ప్రధానధర్మాలలో, ఒకటి ఆతిథ్యాన్ని ఇవ్వడము. హిమాలయా ప్రాంతారణ్యంలో నెమళ్లు, గుంపులు గుంపులుగా తిరిగే గొర్రె శిఖరం మీద, ముక్కు మూసుకొని తపస్సు చేసిన పార్వతికి గూడ ఈ ధర్మము నిర్వహించక తప్పలేదు. బ్రహ్మచారి రూపాన్ని ధరించి వచ్చిన శివునికి ఆమె ఇచ్చిన ఆతిథ్యము బహుమాన పూర్వకమయిన సపర్య. సేద దీర్చగలిగే మంచిమాట, అంతయినా చాలు. కాని ఆతిథ్యము మాత్రమివ్వాలి. గృహిణి నిర్వహించే ఈ ధర్మాన్ని, చిన్నచూపుతో చూడ రాదు. ధర్మాచరణంలో భార్యను మించిన బంధువు, భర్తకు లేడు. సాధ్వీ ప్రేయవద ఆయిన భార్య ఉన్న భర్త, త్రివిధములను సాధించగలడు. అట్టి భార్య ఉంటే చెట్టు కింద గూడా సంసారము చేసేవాడు సుఖపడగలడు. అక్కడే గృహాన్ని ఏర్పరచి ఆమె ధర్మాన్ని నిర్వహించ గలడు. ఆమె లేని భవనము గూడా అరణ్య ప్రాయము.

“గృహిణీ సచివః సఖీమితః ప్రేయశిష్యాలలితే
కలావిదౌ” అని గృహిణీ వైశిష్ట్యాన్ని పఠిస్తారు.

గృహిణీ బుద్ధిబలంతో మంచిసలహాఅనిస్తుంది. మంచి సచివునిగా గృహిణీ తయారు కావాలంటే ఆమెకు చాలాసంస్కారము: చదువు ఉండాలి. అప్పుడే ఆ సంసారము చక్క-బడుతుంది. ఆమె స్నేహశీలి అయిఉండాలి. లలిత కళలతో ఆమెకు పరిచయముండాలి. అటువంటి గృహిణీ ఉన్న ఇల్లు స్వర్గప్రాయము.

గృహస్థ ధర్మము అసిద్ధారవ్రతము వంటిది. ఇంటికి వచ్చిన శత్రువును సైతము మర్యాదలతో సత్కరించాలి. ఇక మిత్రుని సత్కరించాలని చెప్పడము పునరుక్తమవుతుంది. చెట్టు, తనను నరకదానికి గొడ్డలిదేత బట్టి వచ్చిన వానికి గూడా సీడని ఇస్తుంది. ఈ గృహస్థ ధర్మనిర్వహణములో, చెట్టే గురువులు మానవునకు.

డబ్బు సంపాదించడమవసరమే. ధర్మార్థ కా మ మోక్షాలనే నాలుగు పురుషార్థాలలో అర్థము రెండవది, అందుకే ‘ఆర్థకరీ విద్యా’ అని అన్నారు. మనమభ్యసించే విద్య గూడా, డబ్బును సంపాదించి పెట్టగలగాలి. వ్యాస భగవానుడు ఆర్థమును గూర్చి మంచి ఉపదేశాన్ని, చేశాడు,

“ అర్థేన హి విహీనస్య పురుషస్యాల్ప మేధసః
విచ్చిద్యంతే క్రియాసర్వే గ్రీష్మే కుసరితోయథా.
అథనేనార్థకామేన నార్థః శక్యోవిధిత్వితుమ్.
అర్థైర్ధా నిబద్ధ్యంతే గజైరివ మహాగజాః
యఃకృశార్థః కృశగః కృశభృత్యః కృశాతిథిః
సవైరాజన్ కృశోనామ న శరీర కృశః కృశః”

మందబుద్ధి, దరిద్రుడు అయిన వాడేమి సాధించగలడు? అతని ప్రయత్నములు పథకములు, అశలు అన్ని ఎండకాలంలో చినచిన్న వాగులవలె ఇంకి పోతాయి. డబ్బు సంపాదించడం గూడా అంత తేలికగాదు. డబ్బున్న చోటికే మరికొంత డబ్బు చేరుతుంది. డబ్బుతోనే డబ్బును ఆకర్షించవచ్చును. ఏనుగులను, బంధించడానికి ఏనుగులనే గదా ఉపయోగించేది.! కృషుడు, బక్కనివాడు అని షివరిని అనాలి, శరీరము కృశించి ఉన్నంత మాత్రాన మనిషి బక్కపడడు;

అతడి ఆర్థము పరివారము, సేవకులు, ధనకనకవస్తు వాహన సంపద, పశు సంపద కృశించి, అతని ఇంటికి అతిథులు రావడం ఆపివేస్తే. అట్టివానినే కృశించిన వాడని అంటారు. తనకేలేనివాడతిథుల నాదరించడం కష్టము, గృహస్థ ధర్మాన్ని నిర్వహించేవారు, ధర్మార్థకామములను సమంగా ఆదరించాలి. ఆర్థకామాలు ధర్మబద్ధములయ్యేటట్లు చూచుకోవాలి. అందుకే అర్థకామాల్తో ప్రమేయము లేని మునివృత్తికంటే, సన్యాసాశ్రమం కంటే అధ్యయనశీలమైన బ్రహ్మచర్యాశ్రమము కంటే, గృహస్థాశ్రమము గొప్ప అని, ఈ క్రింది వ్యాస సూక్తము చెబుతున్నది,

“ఆశ్రమాం స్తులయా సర్వాన్ ధృతానాహుర్మనీషిణః

ఏకతశ్చత్రయో రాజన్ గృహస్థాశ్రమ ఏకతః

భీష్ముడు, ధర్మరాజుకు చేసిన ఉపదేశమిది. అన్ని ఆశ్రమాలను తూకముచేసి, దేని బరువెక్కువ అని పరీక్షిస్తే తక్కిన మూడుఆశ్రమాలు ఒక ఎత్తు, గృహస్థాశ్రమము ఒక ఎత్తు అని తేలుతున్నది. మన మిదివరలోనే చూచినట్లు పశువులకు, పక్షులకు, సర్వభూతములకు గృహస్థు, ఆశ్రయాన్ని ఇస్తాడు కాబట్టి అతడే శ్రేష్టుడు.

“భృత్యాభిధిషు యో భుంక్తే భుక్తవత్సు సదా సదా

అమృతం కేవలం భుంక్తే ఇతి విద్ధి యుధిష్టిర”

గృహస్థ ధర్మాన్ని నిర్వహిస్తున్నవాడు, అతిథులకు, భృత్యులకు అన్నాన్ని పెట్టి, వారు భుజించిన తరువాత చేసే భోజనము అమృతప్రాయము. ఇట్టి అన్నాన్ని తినే వారిని విషసాశనులు అనిఅంటారు. అన్నదానము చేసిన తృప్తి అనుభవైక వేద్యము.

‘నదేవాంశోదదాత్యన్నమ్’ అని సూక్తి చెప్పుతున్నది. దైవాంశ కొద్దిగానైనా లేనివాడు ఇతరులకన్నము పెట్టి సంతోషించలేడు.

గృహస్థును, ఇతర ఆశ్రమములవారు ఆశ్రయించి, జీవించు విషయాన్ని ఇక్కడ ముని సూదరంగా వర్ణించినాడు.

యథా మాతర మాశ్రిత్య వర్షే జీవంతి ఇంతపః

ఏవం గార్హస్థ్యమాశ్రిత్య వర్తంత ఇతరాశ్రమాః”

తల్లిని విల్లలు ఆశ్రయించి జీవించినట్లు, గృహస్థును ఇతరుల ఆశ్రయంతురు.
గృహస్థులెప్పుడు గృహస్థభర్తాన్ని త్యాగం చేసి, వానప్రస్థులు కావాలి.
ఇదిగో సమాధానము.

గృహస్థు యదాపశ్యే ద్వలీ పలిత మాత్మనః
అపత్యస్తేష చాపత్యం వనమేవ తదాశ్రయేత్”

శరీరము మీద ముడతలు ఏర్పడి, వెంట్రుకలు నెఱిసిపోతూ ఉంటే
ముసలి తనము ప్రవేశించినట్లే కొంచెము జాగ్రత్త పడాలి. తన సంతానానికి
సంతానము కలిగితే అంటే మనుమలు, మనుమరాండ్లు కలిగితే వారిముఖం చూసిన
తరువాత కల్లువిడిచిపెట్టి మునివృత్తి నవలంబించి అడవికి పోవాలి. ఇంట్లో జన
సమృద్ధిమూ తగ్గుతుంది. మనస్సులో చీకచింతలూ తగ్గి, ఆయుర్దాయమూ పెరిగే
అగతాశముంటుంది. చాలా సాంఘిక సమన్వయ తీరి పోతాయి. అని అర్హులు
విశ్వసించారు.

“వయాంసి పశవశ్చైవ భూతాని చ జనాధిప
గహస్థే రేవ ధార్యంతే తస్మాచ్చౌష్ణో గృహశ్రమి”

డబ్బు అవసరమే గాని, ఆడబ్బు ప్రయోజనమును మనము గ్రహించాలి.
అది తానైనా దానం చేయాలిగాని, కూడబెట్టిన సొమ్ము కుడవదాదు.

“నదేయం నాపభోగ్యం చ లుభైర్మద్యుభ సంఛితమ్

భుక్తే తదపి తచ్చాన్యో మధుహేవార్థ విన్మధు”

లోభంతో కష్టపడి ధనార్జన చేసినవారు తామనుభవించక, ఇతరులకు
కివ్వకపోతే, ఆ ధనాన్ని అన్యులనుభవిస్తారు ఇది తప్పదు. తేనెటిగ
కూర్చిన తేనెను, తెట్టెను కొట్టి ఇతరులనుభవించడము. మనము చూస్తూనే ఉన్నాము
గదా! భర్తృహరి సుఖావితమిక్కడ జ్ఞాపకము వస్తుంది.

“దానం భోగో నాశస్తి స్రోగతయోభవంతి వితస్య

యో నదదాతి నభుక్తే తస్యతృప్తీయాగతిర్భవతి”

దానానికి మూడేమూడు గతులు, దానము, భోగము నాశము, ఎవడైతే
తానునుభవించక, ఇతరులకూ ఈయక ఉంటాడో అతని ధనానికి మూడవగతి
అనివార్యము.

ధనము కావాలి. ఎంతకావాలి. దీనికి సమాధానం చెప్పడం కష్టము. ఎంత ఉన్నా తృప్తిలేని వాడు దరిద్రుడే. ధనాశ అగ్నిలో పోసిన ఆజ్యము వంటిది. నేయి పోసేకొలది అగ్ని భగభగమండినట్లే, ధనాన్ని కూర్చేకొలది ఆశ ఇంకా పెరుగుతూనే ఉంటుంది. మనువు చెప్పిన ఈ మాటలు అదే అర్థాన్ని బోధిస్తాయి. చూడండి.

“నజాతు కామః కామానా ముప భోగేన శామ్యతి

హవిషా కృష్టవర్త్యేవ భూయ ఏవాభివర్ధతే”

కాంతము లేకసౌఖ్యములేనట్లే తృప్తిజెందని మనుజుడు సప్తద్వీపంబు లందు చక్కంబడునే?

“దరిద్రోయస్త్వ సంతుప్తః కృపణోయోఽ జితేంద్రియః

గణేష్వనక్తధీరీశో గుణసంగోవిపర్యయః

సంతుప్తిని పొందనివాడే దరిద్రుడు. దరిద్రుడు, రోగి, మూర్ఖుడు, వ్రవాసి (ఇల్లు విడిచి దేశసంచారం చేసేవాడు) నిత్యమూ ఇతరులనూ సేవిస్తూ కాలము గడిపేవాడు. వీరు అయిదుగురి జీవితమూ వ్యర్థమేనట. తృప్తికావాలంటే ఇంద్రియనిగ్రహముండాలి. ఇంద్రియాలను జయించని వాడు దరిద్రుడు. కృపణుడూ కూడా, సత్సరజనమోగుణముల కలీతుడు ఈశ్వరుడు. అంతకన్న విపర్యయము, గుణసంగము, బంధనమునకు దారి తీస్తుంది.

“కపాలే యద్వదాపః స్మ్యః శ్వదృతో చ యథాపయః

ఆశ్రయస్థాన దోషేణ వృత్తిహినే తథాశ్రుతమ్”

పగిలిన కుండ పెంకులో నీరెంతసేపు నిలుస్తుంది? కుక్కతోలుతో సంజీ చేసి, అందులో పాలు నిలువ ఉంచితే ఆ పాలు చెడిపోవు? అట్లాగే సద్వర్తనము లేని మనుష్యుని విద్య గూడా నిరుపయోగమే.

“అంతరా ప్రాంతరాశం చ సాయమాశం తధైవచ

సదోపవాసీ సభవేత్ యో నభజ్జేఽ నరాపునః

భార్యాం గచ్ఛన్ బ్రహ్మచారీ ఋతభవతి వైద్విజః

ఉపవాసమంటే పూర్తిగా అనశన ప్రాణాన్ని పాటించడం కాదు. రోజుకు, తెండే రెండు ఘంటలు భుజించడము, మధ్యలో ఏమీ తినకుండా ఉండటమే ఉప

వాసము. ఇది ఆరోగ్యానికి మూలనూత్రము. ఈ ప్రతాన్ని పొందించేవాడిని నదోపవాసి అని అంటారు. అట్లే బ్రహ్మచర్యమంటే శ్రీతో సంగమించకుండా ఉండటము కాదు. నియమపూర్వకంగా ఋతుకాలంలో భార్యతో గావురము చేసేవాడు బ్రహ్మచారియే, మహాత్మాగాంధీ ప్రవచించిన బ్రహ్మచర్యవ్రతమిదే.

శోకస్థాన సహస్రాణి భయస్థాన శతాని చ

దివసే దివసే మూఢ మావిశంతి న పండితమ్'

విడికివాడు రోజూ ఏదో ఒక నెపంతో మానసికంగా చస్తూనే ఉంటాడు. ఆతనికెన్ని కారణాల వల్లనో, వల్లమాలిన శోకము కలుగుతుంటుంది. నూర్లకొలది సార్లు భయపడుతూ, వేరకొలది సార్లు దుఃఖాన్ననుభవించేవారు కార్యదీక్షతో ఏ పనైనా సాధించగలరా? కార్యవిముఖులు కావడానికెన్నో నెపాలుదొరుకుతూనే ఉంటవి. కార్యోన్ముఖులు కావడానికి ఏకాగ్రబుద్ధి ఒక్కటే కావాలి, అందుకే పండితుడు ప్రతి రోజూ వచ్చే ఈ అరిజడఅనంతగా పట్టించుకోడు

యథాకాష్ఠంచ కాష్ఠంచ సమేయాతాం మహోదధౌ

సమేత్యచ వ్యవేయాతాం తద్వద్భూత సమాగమః

ఒక నదీప్రవాహములో కట్టెలను, పెద్ద పెద్ద దుంగలను కొట్టి పడ వేస్తారు. ఇది రవాణా సౌకర్యానికై తీసుకునే చర్య. ఒక్కొక్కసారి తీరప్రాంతాలలో ఉండే చెట్లు వరదలలో కొట్టుకొని గూడా పస్తూఉంటాయి. ఈ దుంగలు ప్రవాహంలో కొట్టుకొని పోతూ, ఒక్కొక్కసారి ఒకదాన్ని ఒకటి ఒర్లసుకుంటూ ముందుకు పోతాయి. మరొకసారి దూరంగా వెళ్ళిపోతాయి. ఈ దుంగలమీద గుర్తులు పెడితే, అవి నిర్దిష్ట స్థానము చేరుకున్నాక వాటిని తీసుకుంటారు. వ్యాస భగవానుడు మనుష్యుల మధ్య సంబంధము గూడా ఇట్టిదే అని అంటాడు. జీవన ప్రవాహంలో మనుష్యులొక్కొక్కసారి కలిసి ఈదుతారు. కొంత దూరము పోయిన తరువాత మళ్ళీ ఒక ఆలవచ్చి కొట్టవేస్తే, మళ్ళీ దూరమైపోతారు ఎవరు, ఎవరితే ఎంత సేపు కలిసి ఉంటారో చెప్పలేము.

అహన్యహని భూతాని గచ్ఛంతి హి యమాలయమ్

శ్లోః స్థావరమిచ్ఛంతి కిమాశ్చర్యమతః పరమ్

అరణ్యపర్వములో యక్షప్రశ్నల భాగము ప్రసిద్ధము. యక్షుడొకడు సరోవరము దగ్గర ఉండి, తన ప్రశ్నలకు సమాధానమిచ్చిన వారే నీటి తాగవలె నని ఆంక్షపెడతాడు. అతని మాటను మన్నించని భీమార్జున నకుల సహదేవులు నీరుత్రాగి మరణిస్తారు ధర్మరాజొక్కడే దప్పికతో ఉండి గూడా నిగ్రహించు కొని యక్షుని ప్రశ్నల కొక్కొక్కదానికి సమాధానమిస్తాడు. యక్షుడు అన్నింటికన్నా ఆశ్చర్యకరమైనదేమి అని ప్రశ్నించగా ధర్మరాజు చెప్పిన సమాధానమే పై శ్లోకము. ప్రతిరోజూ మనుష్యులు మరణించడము, యమపురికి ప్రయాణం కట్టడం మనము చూస్తూనే ఉన్నాము. అయినా మిగిలిన వారంతా తామిక్కడనే స్థిరమై ఏర్పరచు కున్నామన్న భ్రమలో ఉండిపోతాము. ఇంతకన్నా ఆశ్చర్య మేమున్నది? ఈ యక్షుడెవరో? స్వయంగా యమధర్మరాజే. యమధర్మరాజు ప్రాచీన సాహిత్యంలో జ్ఞానానికి ప్రతీక. కఠోపనిషత్తు, సావిత్రి కథ, యక్ష ప్రశ్నలు ఈ విషయాన్నే తెలుపుతున్నాయి

‘మారుతోదకవేగేన యే నమఃత్యున్నమంతి చ,
ఓషధ్యః పాదపా గుల్మ్యా వ తే యాంతి పరాభవమ్
ఏవయేవ యదా విద్వాన్మన్యతేఽతి జలం రిపుమ్
సంశ్రయేత్ వై తసీం వృత్తిమేతత్ ప్రజ్ఞాన లక్షణమ్.’

ఓషధులు, చెట్లు, పొదలు, నదీతీరప్రాంతాలలో పెరిగేవి ఎప్పుడూ, నీటి దెబ్బకు, గాలివేగానికి గురిఅవుతూనే ఉంటాయి. అందులో గాలి వేగంగా వీచి నప్పుడు ఒంగిపోయే వనస్పతులు వేతసీలతలవంటివి విరిగిపోవు. వాటికి పరాభవ మనేది ఉండదు. అదే విధంగా తనకంటే బలాధికుడైన శత్రువుతో తల పడి నప్పుడు విద్వాంసుడు వెనకకు తగ్గడము భావ్యమను కుంటాడు. ఇది వై తసీ వృత్తి.

“సర్వే క్షయాంతా నివయా వతనాంతాః సముచ్చయాః,

సంయోగా విప్రయోగాంతాః మరణాంతం హి జీవితమ్”

లోకులు ధన సంపదాన్ని చేస్తారు. దీని పర్యవసానమేమి? క్షయమే. వెరిగినదంతా విరగక తప్పదు. సంయోగాలుఅన్నీ, విప్రయోగములో, అంటే వియోగములోనే ముగుస్తాయి. జీవితము మరణముతో అంతమవుతుంది. ఇంకదేన్ని ఛూసి ఇంత అభిమానము. ఆశ,

‘మృదునైవ మృదుం హంతి మృదునాహంతి దారుణమ్,
నాసాధ్యం మృదునా కించిత్ తస్మాత్ తీక్షణతరం మృదుః.’

కఠిమాత్ముని సమీపించడానికి లోకులు భయపడతారు. అదే మెత్తనివాడు మృదువర్తనుని లొంగదీయగలడు. తీక్షణవర్తనులు గూడా మృదుభాషిని కాదనలేరు. అతనిమాటలకు తప్పక లొంగిపోతారు. మృదువర్తనునికి అసాధ్యమయిన దేదీలేదు. కాబట్టి మృదువర్తనుడే తీక్షణతరుడు.

‘షడేతాన్ పురుషో జహ్యత్ భిన్నాం నావమివార్ణవే

అప్రవక్తార మాచార్యమనధీయాన మృత్విజమ్.

అరక్షితారం రాజానం భార్యాం చాప్రియవాదినీమ్.

గ్రామ కామం చ గోపాలం వనకామం చ నావితమ్.’

ప్రవచనము చేయని ఆచార్యుడు వ్యర్థుడు. అధ్యయనము కొనసాగించని బుద్ధిజుడు, ప్రజలను రక్షించలేనిరాజు, ప్రేయవాదిని కాని భార్య, అడవిలో పశువులను కాయవలసినదిపోయి గ్రామము చేరుకోవాలనుకొనే గొల్లవాడు, ఊరువదలి అడవిలో దుకాణము పెట్టాలనుకొనే కొండమంగలీ వీరందరూ వ్యర్థులు బుద్ధిమంతుడు వీరినందరినీ సముద్రమధ్యంలో చిల్లివడిననొకను వదలివేసినట్లు వదలిపెట్టాలి. వీరివల్లసంఘానికి ప్రయోజనముండదు.

‘అశాం మహత్తరాం మన్యే పర్వతాదపి సద్రుమాత్,

అకాశాదపి వా రాజన్మప్రమేయైవ వా పునః.’

చెట్లు చేమలతో నిండిపోయిన పర్వతము చాలాపెద్దది. దాన్ని మనము చూపుతో కొలువజాలము. అకాశము గూడా సంతే వీనస్సింబికందే అకభాలా పెద్దది, అసంతము అప్రమేయమయినది కొలుచుటకు వీలులేనిదది.

‘భిక్షార్థం క్రిడనార్థం చ నరా వాంఛంతి పక్షిణః,

తృతీయా నాస్తి వంశ్యోగో చ ధ బంధాదృతే క్షమః.’

పక్షులపైన మనుష్యులకు కొంత మోజుఉంటుంది. వాటిని పంజరములోనో, వాకిట్లోనో బంధించి ఉంచడమొక నాగరకత, కాలక్షేపానికి పనికి వచ్చేదది. లేకపోతే పక్షులను చంపితింటారు మూడవ ప్రయోజనము వాటివల్లలేదు.

'బకవచ్చితయే దర్థాన్ సింహవచ్చ పరాక్రమేత్,

వృకవచ్చావలుంపేత శరవచ్చ వినివృతేత్.'

కార్యదక్షుడు కశాగ్రబుద్ధియే, మనోబలాన్ని శరీరబలంతో జోడించాలి. అతడు కొంగ కండ్లు మూసుకొని ధ్యానము చేసినట్లు ఏకాగ్రబుద్ధితో వివిధ సమస్యలను గురించి ధ్యానము చేయాలి. ఇది ఒక ధ్యానము దీనికి వ్యంగ్యార్థము చెప్పరాదు. సింహము వలె పరాక్రమాన్ని ప్రదర్శించాలి. తోడేలు వలె పొంచి ఉండి శత్రువుమీద హఠాత్తుగా పడాలి. బాణము వలె దూసుకొని ముందుకు పోవాలి హనుమంతుని సముద్రలంఘనాన్ని చర్చిస్తూ వాల్మీకి మహాముని అతనిని, 'జ్యాముక్త ఇవనారాచః,' అని వర్ణించెను.

'యోఽరిణా సహ సుధాయ సుఖం స్వపితి విశ్వసన్,

స వృక్షాగ్రే ప్రసుప్తో వా పతితః ప్రతిబుద్ధః'తే.'

చెట్టు కొమ్మమీద ఒక్క మరచి నిద్రించేవాడు, ఎప్పుడు క్రిందపడేది తెలియదు. క్రిందపడినతరువాతనే అతడు మేల్కొంటాడు. అట్లే శత్రువుతో సంది చేసుకొని ఏమరుపాటుతో ఉన్నవాడు నర్వనాశనమయిన తరువాతనే కండ్లు తెరచును.

'మితం దతాతి హి వీరా మితం బ్రాతా మితం సుతః,

అమితస్య హి దాతారం భర్తారం కా న పూజాయేత్,

శ్రీకి చిన్నతనములో తండ్రి సోదరులు, ఆ తరువాత భర్త, వృత్తావ్యము లో కొడుకులు రక్షకులవుతారు. అందరూ మితంగానే కొద్దికొద్దిగా ఆమెకు సహాయపడేవారే. భర్త ఒక్కడే అమితమయిన సుఖాన్ని రక్షణను, ధనాన్ని, మానమర్యాదలను శ్రీకి కల్పించగలడు. అట్టిభర్తను ఏ శ్రీ పూజించదు? ఈ సుఖావితము వాల్మీకి ప్రోక్తము గూడా.

'యచ్చ కామసుఖం లోకే యచ్చ దివ్యం మహత్సుఖం,

తృప్తాక్షయ సుఖస్యేతే నార్హతః షోడిశీం కలామ్.'

మనము కోరుకున్న కోరిక తీరితే కలిగే సుఖము, మానవావిత శక్తులను సాధించడం వల్ల కలిగే దివ్యసుఖము తాత్కాలికములు తృప్తచల్లారడం వల్ల

కలిగే సుఖములో షోడశకళ కూడా వీటికి సాటిరాదు. కోరికలను క్షిణింపజేసుకోవడంలోనే నిజమయిన సుఖమున్నది.

‘దాంతస్య కిమరణ్యేన తథాఽదాంతస్య భారత,
యత్రైవ నివసేద్ దాంత నదరణ్యం తథాశ్రమః’

అరణ్యనివాసము ఎందుకు చేయాలి. ఇంద్రియనిగ్రహాన్ని సాధించడం కొరకు గదా! దాంతునకు (దమముగలవానికి) అరణ్య నివాసమెందులకు? తనను తానదువులో ఉంచుకోలేని వానికి గూడా అరణ్య వాసము వల్ల ప్రయోజనము లేదు. దాంతుడున్న స్థానమే అరణ్యమువలె, అశ్రమమువలె ప్రశాంతముగా ఉంటుంది.

తపః పరం కృతయుగే త్రేతాయాం జ్ఞాన ముత్తమమ్.
ద్వాపరే యజ్ఞమే వాహు ర్దానమేకం కలాయుగే.’

యుగధర్మాలు భిన్నభిన్నంగా ఉంటాయి. కృతయుగంలో తపస్సు చేసిన వానికే ఫలముంటుంది. త్రేతాయుగంలో జ్ఞానము ప్రధానము. ద్వాపరయుగములో యజ్ఞము చేయడమే ధర్మము. కలియుగములో మూత్రము దానముచేయడమే పరమధర్మము.

‘శ్వః కార్యమద్య కురీత పూర్వాహ్ణే చా పరాహ్నికమ్,
న హి ప్రతిక్షతే మృత్యుః కృతమస్య న వా కృత్రిమ్.’

రేపటి పనిని నేడు ముగించుకోవాలి. పగటి పూట చేసే పనిని పొద్దుటనే ముగించుకోవాలి. మీరు పనిని ముగించుకున్నారా! లేదా! అని మృత్యువు ఎదురు చూడదు కదా! కబీర్ సూక్తి ఇక్కడ అందరకు జ్ఞాపకము వచ్చేదే.

‘కాల్ కరై సో ఆజ్ కర్ ఆజ్ కరై సో ఆజ్,
పల్ మే వరలై హోయేగా బహురి కరేగా కజ్.’

‘ఆదిత్యచంద్రావనిలాసలౌచ, ద్యౌర్భూమిరాపో హృదయం యమశ్చ.
అహశ్చరాత్రిశ్చ ఉభేచ సంధ్యే, ధర్మశ్చక్షానాతినిరేంద్ర వృత్తమ్.’

మనము రహస్యంగా ఎవరికి తెలియకుండా పాపకార్యాలను చేస్తున్నామని తృప్తిపడరాదు. మానవుడి ప్రతికదలికకును సూర్యచంద్రులు, పంచభూతములు అంతః కరణము, యముడు, ప గ లు, రా త్రి, ప్రా తః సంధ్య, సాయం

సంధ్య, ధర్మము ఇవన్నీ నరుని వర్తనాన్ని ఎప్పటికప్పుడు గమనిస్తూనే ఉంటాయి కాబట్టి జాగ్రత్తగా ఉండాలి.

భారతేతిహాసాన్ని రాజనీతికోశంగా భావిస్తారు. దిజ్ఞాత్రంగా ఇక్కడ ఉదహరణలు చూపిస్తాను.

“దండశ్శేన్న భవేత్తోకే వినశ్యేయిరిమాః ప్రజాః

జలే మత్స్యైని వాభక్ష్యన్ దుర్బలాన్ బలవత్తరాః

మత్స్యన్యాయమని ఒకటన్నది. పెద్దచేప, చిన్న చేపను మింగివేస్తూ ఉంటుంది సంఘవ్యవస్థ గూడా ఇట్టిదే. బలవంతులు దుర్బలులను మింగివేస్తూ ఉంటారు. ఈ దురాక్రమణ, దుర్మార్గవర్తనము కొంతవరకైనా తగ్గాలంటే దండము, రాజ్యాంగము ఉండాలి. ప్రభుత్వము దుర్బలుల కొరకే, బలవంతులు తమ మంచి చెడ్డలను తామే చూసుకోగలరు.

“ఆదాయ బలిషద్భాగం యో రాష్ట్రం నాభిరక్షతి,

ప్రతి గృహ్లాతి తత్పాపం చతుర్థాంశేన భూమివః”

రాజధర్మాన్ని నిర్వహించడం చాలా కష్టము. చూసేవారికి రాజు నీడలో నడుస్తున్నట్లే ఉంటుంది కాని నిజంగా రాజుకు, తాను నీడలోనడిచిన చల్లదనం కన్నా, గొడుగుమోతబడవే ఎక్కువ ఒకవేళమోస్తే కష్టాన్ని కలిగిస్తుంది. సనాతన ధర్మవ్యవస్థలో సంఘములోని వ్యక్తులు, తమ ఆదాయములోని ఆరవ భాగాన్ని రాజుకు కప్పంగా చెల్లించేవారు. ఇది మనపుత్రాసనము దీన్నే కాళిదాసాదులు కూడా తమ ఆదర్శనాయక ప్రభువుల పద్ధతలో ఇమిడ్చిరి. ఈ కప్పాన్ని రాజుకు ఎందుకు చెల్లించాలి? రాజు రాష్ట్రాన్ని రక్షించాలి గనుక, ఒకవేళ రాజు తన ధర్మనిర్వహణలో ఓడిపోతే, పచ్చేపాపములో ఆరవవంతు గాదు, నాల్గవంతు చక్రవర్తితో రాజుకు చుట్టుకుంటుంది.

“ఏకం హత్వా యదికులే శిష్టానాం స్యాదనామయం,

కులం హత్వా చ రాష్ట్రం చ న తద్వైతైషఘాతకమ్.”

“దేశద్రోహి తల్లి” అని ఒక అంగ్ల కథ ఉన్నది. తన కొడుకు శత్రు సైన్యంతో చేతుకలిపి అర్థరాత్రి ఇనుప వంతెన వేసి, శత్రు సైన్యం నదిని దాటి తన ఊరు మీదపడి నాశనం చేయడానికి పథకము వేస్తున్నాడని ఆ తల్లికి తెలు

స్తుంది తన కార్యక్రమాన్ని ప్రారంభించేముందా ముద్దులకొడుకు అన్నము తినడానికి ఇంటికి వస్తాడు. తన వారి నంతా రక్షించడము, కులము యొక్క విశాల శ్రేయస్సును కోరడము, కొడుకు ప్రాణాలకంటె తీయగా అనిపించినది ఆ తల్లికి. వెంటనే ఆమె, కొడుకును హత్యచేసి కులాన్ని రక్షిస్తుంది. పై భారత శ్లోకమాధర్మాన్నే బోధిస్తుంది. ఒకడిని చంపడం వల్ల, కులంలోమిగిలిన వారికి రక్షణ ఏర్పడేట్లయితే అది కర్త శీలానికి మచ్చరానివ్వదు.

“న హి సత్యాదృతే కించిద్ రాజ్ఞాం వై సిద్ధికారకమ్,
సత్యే హి రాజా నిరతః ప్రేత్య చేహ చ నందతి.”

రాజునీతి కుటిలంగా ఉంటుందని అంటారు. కాని శాశ్వతంగా రాజు మంచి పేరు సంపాదించాలంటే, ఇహపరాటను సాధించాలంటే సత్యమొక్కటే అతనికి ఆధారము. కుటిల నీతి ననుసరించినరాజు ప్రజలను వంచించడమేగాక, తనను తాను వంచించుకున్నవాడౌతాడు.

“భవితవ్యం సదా రాజ్ఞా గర్భిణీ సహధర్మజా
కారణం చ మహారాజ శృణు యేనేద మిష్యతే
యథా హి గర్భిణీ హిత్వా స్వం ప్రేయం మనసోఽనుగమ్
గర్భస్య హితమాదత్తే తథా రాజ్ఞావ్యసంశయమ్”,

రాజు గర్భిణి వంటివాడు ఏమి సామ్యము? కాదు! కాదు! ఈ సామ్యము ఎంతో అర్థనిర్భరము. గర్భిణికి లోకంలో ఆందరికంటే, చివరకు తన ప్రేయ ఎల్లభునికంటే గర్భరక్షణమే ముఖ్యము. గర్భము హితమునే ఆమె చేకూర్చు కుంటుంది. అట్లే రాజుకు అందరికన్నా, అన్ని సమస్యలకన్నా రాష్ట్రహితము, శ్రేయస్సు ఇదే ప్రధానము.

“న విశ్వసేచ్ఛ నృపతి ర్నచాత్యర్థం న విశ్వసేత్,
షాడ్గుణ్య గుణదోషాంశ్చ నిత్యాంబుద్ధావ లోకయేత్.”

సంధి, విగ్రహము, యానము, ఆసనము, ద్వైధీభావము, సమాశ్రయము అనే ఈ ఆరు రాజ్యాంగాలలో, గుణదోషాలను రాజు బాగావిచారించి, అడుగు ముందరకు వెయ్యాలి. ఎవ్వరినీ అతిగా అనుమానించనూరాదు. విశ్వసించనూరాదు. ఇది సూక్ష్మాతి సూక్ష్మధర్మము. సమర్థుడయిన ప్రభువుకు, విద్య వివేకము

ఇంద్రియనిగ్రహము, (కామక్రోధ లోభాదుల నిగ్రహము) వృద్ధులపై గౌరవము వ్యవహారదక్షత, చిరునవ్వుతో ఇతరుల నెదుర్కొని పరికరించే స్వభావము ఇట్లాంటి సద్గుణాలన్నో ఉండి, మోక్షార్థము గాడా ఉండాలి. అప్పుడే స్వార్థమును జయించగలుగుతారు తాత్త్వికులు. రాజులు కాదగినవారు.

ఎవరి పరిపాలనలో ప్రజలు నిర్భయంగా, తమ తండ్రి నీడలో జీవించినట్లు జీవించిగలరో అతడే సమర్థుడయినరాజు.

రాజును ఎన్నుకునేటప్పుడు జాగ్రత్తగా ఉండాలి. రాజు సమర్థుడయితేనే ప్రజల ప్రాణహానధన రక్షణ జరుగుతుంది; చూడండి;

“రాజానం ప్రథమం విందేత్ తతో భార్యాం తతో ధనమ్,
రాజన్యసతిలోకేఽప్త్రిన్కుతో భార్యాకుతో ధనమ్.”

మంచిరాజును ఎన్నుకున్న తరువాత, చక్కనిచుక్క, ఇల్లాలుగా వెదుక్కోవాలి, ధనాన్ని సంపాదించాలి. రాజు దీర్ఘమృత్యువు అయితే నీ భార్యకు, ధనానికి రక్షణ కల్పించేవాడెవడు?

“అరాజకేషు రాష్ట్రేషు ధర్మో న వ్యపత్తివతే
పరస్పరం చ భాదంతి సర్వథా దిగరాజకమ్”.

అరాజకము వ్యాపించిన రాష్ట్రాలలో, ధర్మానికి నిలువ నీడ ఉండదు. మనుష్యు లొకరి నొకరు పిక్కిని తినడానికి కూడా సిద్ధపడతారు. అరాజకానికి ధిక్కారము.

“అత్మా జేయః సదా రాజ్ఞా తతో జేయాశ్చ శత్రవః
అజితాత్మా నరపతి ర్విజయేత కణం రిపూన్.”

కామక్రోధాదులకు ఉత్పత్తిస్థానము మనస్సు. అటువంటి మనస్సును నిగ్రహించు కోవడమే గొప్ప విజయము. ఈ అంతః శత్రువులను జయించిన రాజే, బాహ్య శత్రువులను తేలికగా నిర్మించగలుగుతాడు. తనను తానదువులో ఉంచుకోలేనివాడు శత్రువుల నెట్లు అదుపులో ఉంచగలిగేడి?

“రాజ్ఞా నప్రైవ రక్షాణీ తాని చైవ నిబోధ మే,
ఆత్మామాత్యాశ్చ కోశాశ్చ దండో మిత్రాణి చైవ పా
తథా జనపదాశ్చైవ పురం చ కురునందన
ఏతత్ సప్రాత్యకం రాజ్యం పరిపాల్యం ప్రయత్నతః”

రాజ్యానికి సప్తాంగాలు ఉన్నాయి. ఆవి :- రాజు, మంత్రులు, కోశము, దండము, మిత్రులు, పురము, జనపదములు అనేవి. వీనిని రాజు - జాగ్రత్తగా రక్షించాలి.

“కాలో వా కారణం రాజ్ఞః రాజా వా కాలకారణమ్
ఇతి తే సంశయో మాభూదాజ్ఞా కాలస్య కారణమ్”

కరువు, కాలమూ అంటారు. బాగాపంటలు పండి, జననష్టము, ఉత్పాతాలు కాకుండా ఉంటే కాలము బాగుండి, రాజు మంచివాడు అని లోకులు రాజేకాలానికి (కరువుకుగూడా) కారణమని అంటారు. ఇది నిజమూ, లేక కాలములో వచ్చే మార్పులు రాజు మంచిచెడ్డలకు కారణమూ అనే సందేహమక్కరలేదు. రాజే కాలానికి కారణము.

“దోగ్ధీ ధాన్యం హిరణ్యం చ మహీరాజ్ఞా సురక్షితా
నిత్యం స్వేభ్యః పరేభ్యశ్చ తృప్తా మాతా యథాపయః”

“ధర్మరక్షతిరక్షితః (ధర్మాన్ని సీవు రక్షిస్తే, నిన్ను ధర్మము రక్షిస్తుంది). అని నీతివాక్యమున్నది ఇక్కడ బాదరాయణుడు మహీరక్షతి రక్షితా, అని అంటున్నారు. భూమి గోవువంటిది. గోశబ్దానికి భూమి అని కూడా అర్థమున్నది. గొల్లవాడు గోవును, గోష్టాన్ని శుభ్రంగా ఉంచి, పుష్టికరమయిన గ్రాసాన్ని పెట్టి, దూడను కాపాడితే తృప్తితో ఆ గోమాత కడివెదుపాలనిపిస్తుంది. అదే రీతిన, అంతఃశత్రువుల బారినుండి, బాహ్యశత్రువుల బారినుండి భూమాతను రక్షిస్తే ఆనందంతో, ఆ తల్లిసన్యాన్ని చేవినట్లు ధాన్యాన్ని, హిరణ్యాన్ని, రాజుకు ఇస్తుంది. అయితే దూడను కాపాడినట్లు, రాజు ప్రజలను గూడా కాపాడాలి అప్పుడే భూమాత తృప్తినొందేది. భూమంటే ఎవరనుకున్నారు. ఏమనుకుని మీ ఇష్టము వచ్చినట్లు శ్రవస్య ఆమెను హింసిస్తున్నారు.? ఏ ధైర్యంతో, కాలితో ఆమెను తన్నుతూ అడుగు వేస్తున్నారు. ఆర్యసూక్తి ఏమంటుందో చూద్దాము,

“సముద్రరశనే దేవి పర్యతస్తనమండలే!

విష్టుపత్ని నమస్తుభ్యం పాదస్పర్శం క్షమస్య మే.”

సముద్రము ఒడ్డాణంగా పర్యతాలు స్తనాలుగా ఏర్పడ్డ విష్టుపత్నీ! భూమాతా! నీకు నమస్కారము. నేను పాదాలతో నిన్ను స్పృశించక తప్పదు. క్షమించగలవు.

“యమా శిత్య నరా రాజన్ చ ర్తయేయ్యధానుఖమ్

అనాథాస్తప్యమానాః స్మృభిః పరిపీడితాః

స్వబాంధవ మిన ప్రీత్యా పూజయేయుస్తమేవతే

ఏ రాజు నాశ్రయించి ప్రజలు రక్షణను పొందుతారో, ఆ రాజు వారికి నిజమైన బంధువు. అతని పాలనలో ఆరాధలు, దుఃఖితులు, దన్యువులచేత పీడింపబడే వారు సుఖపరకలిగితే వారికలడు అత్మబంధువే అవుతాడు. అట్టిరాజును వారెందుకు పూజించరు?

కులీనః శీలసంపన్నో వాగ్మీ దక్షః ప్రేయంవదః

యథోక్తవాచీ సమృత్తిమాన్ దూతః స్యాత్ సప్రభిస్సజ్జైః

దూత లక్షణాలనుపర్చించే శ్లోకమిది దూత కులీనుడు. శీలసంపన్నుడు, వక్త, దక్షుడు. ప్రేయంగా మాట్లాడేవాడు, ఉన్నదున్నట్లు చెప్పేవాడు, జ్ఞాపకశక్తి బాగా ఉన్నవాడు అయి ఉండాలి. అప్పుడే దౌత్యధర్మాన్ని అతడు నిర్వహించగలడు.

ప్రాచీన భారతదేశంలో గణతంత్రరాజ్యాలు నెలకొన్నవి. ఇవి చిన్న చిన్న రిపబ్లిక్ రాజ్యాలు. ఇవి ఏ విధంగా పనిచేస్తాయి, అని ధర్మరాజు భీష్మ పితామహుని ప్రశ్నిస్తాడు.

గణానాం వృత్తిమిచ్ఛామి శ్రోతుం మతిమతాంవర

యథాగణాః ప్రవర్ధంతే నభిద్యంతే చ భారత,

ఆరీంశ్చ విజిగీషంతే సుహృదః ప్రాప్నువంతి చ,

ఈ గణములెట్లు అభివృద్ధిచెందుతాయి. వీటిలో చీలికలు రాకుండా చేయడమెట్లు? ఏ విధంగా వీరు శత్రువులను జయించగోరుతారు. వీరు మిత్రులను ఏర్పరచుకునే విధానమేది? దీనికి భీష్ముని సమధానమిది. చాలామంది విచార విమర్శలు చేస్తారు. గాఢజ్ఞి ఏ నిర్ణయమూ తొందరగా తీసుకోవడానికి వీలుండదు, ఆయా సభ్యుల లోభమోహములు, స్వార్థపరాయణత అసహనము, మితి మీరి వ్యయము చేయడము, ఒకరి తప్పును మరొకరు వెదకుతూ ఉండడం, గణ వ్యవస్థకు హానికరాలవుతవి. వారికి ఐకమత్యమవసరము ఐకమత్యమున్నచోట

భనసంపత్తి ఒనకూడుతుంది. బాహ్యరాజ్యముల వాద, వీరితో మైత్రిని కాంక్షిస్తారు గణాలలో గూడా పరస్పర సహాయ సహకారాలు అభివృద్ధి చెందుతవి. సదవగాహన ఏర్పడుతుంది.

“తస్మాన్ సంఘాతమే వాహ్యర్గజానాం శరణం మహత్”

గణములు వర్తిల్లాలంటే వారు ఐక్యతగా ఉండటమొక్కటే మార్గము.

ఇదీ సంగ్రహాతి సంగ్రహంగా వ్యాససూక్తము ఇందులో ఏ కొద్ది జ్ఞానము కలిగినా జీవితాన్ని సరిదిద్దుకొనవచ్చును. ఎన్నోరకాల మనస్తత్వాలున్నవారికి, ఎన్నోరకాల ఉపదేశాల నిచ్చిన బ్రాహ్మీమూర్తి వ్యాసుడు. వ్యాసుడు సుఖాపితాలను చదివిన వారికి కలిగే అనుభూతి ఎటువంటిదో వ్యాసుని వల్లనే తెలుసుకుందాము.

కిద్యతే హృదయగ్రగంధిః చిద్యంతే సర్వసంశయాః

క్షీయంతే చాస్యకర్మాణి మయిదృష్టేభిలాత్మసః”

భగవంతుని దర్శనభాగ్యము కలిగిన భక్తుని హృదయగ్రగంధి, ముక్తి భేదింపబడుతుంది. తెగిపోతుంది. అన్ని సంశయాల నివృత్తిని పొందుతాయి. కర్మబంధము క్షీణించి నశిస్తుంది. వ్యాస భారతి సాక్షాత్కారమయితే కూడా ఇదే స్థితిలో సాధకుడుంటాడు:

“నమోఽస్తుతే వ్యాస విశాలబుద్ధే పుల్లారవిందాయత పత్రనేత్ర,

యేన త్వయా భారతతైల పూర్ణః ప్రజ్ఞానితో జ్ఞానమయ ప్రదీపః”

ఇక్కడ ఒక భక్తుని మనోనేత్రానికి వ్యాసుడు వికసించిన తామర రేపల వంటి పెద్దపెద్ద కండ్లతో సాక్షాత్కారించినాడు. ఆ భక్తుడు భారతాన్ని, వ్యాసుడు వెలిగించిన తైలపూర్ణ ప్రదీపంగా, జ్ఞానమయ ప్రదీపంగా ఊహించుకున్నాడు. విశాలబుద్ధి, విశాలనేత్రుడు, విశాల ప్రజ్ఞావంతుడూ అయిన వ్యాసునకు నమోవాకములు. శత సహస్ర ప్రణామములు.

“వ్యాస సూక్తమిదం రమ్యం వ్యాహృతం హ్యేవమేథ యా,
యత్కించి దేహీయతేఽన్యైన్తు, తత్క్షమధ్వం మహామహాః”

పేజీ	పంక్తి	తప్పు	ఒప్పు	పేజీ	పంక్తి	తప్పు	ఒప్పు
5	1	థ	ధ	37	14	దు	ది
9	7	ఆ	ఆ	40	3	ఆశా	ఆశ
	20	ఆ	ఆ	44	13	చే	చే
11	1	చ	చ		18	ద	ద
11	8	జ	జ	45	24	ఆ	ఆ
	12	మ	మ	48	11	యె	యె
	10	ఆ	ఆ		28	వె	చే
	21	డ్రా	డ్రా		17	స్ట్రో	స్ట్రో
14	17	ర్పి	ర్పి		20	య	యి
	26	బ్ర	బ్ర		24	రు	డు
17	19	బ్ర	బ్ర		28	ఇ	ఉ
18	12	రు	రు	54	21	వ	వ
19	12	ఘ	ఘ		23	రి	రీ
	18	శ్చ	శ్చ	56	4	ర	రీ
	19	య్య	య్య	59	6	వే	మే
	24	ప్ర	ప్ర		13	యో	యో
20	26	దే	దే	60	14	ఖా	ఖ
21	1	జ్ఞ	జ్ఞ	67	16	నా	నో
22	5	ద	ద	70	17	దు	థ
25	19	ద	ద	73	22	కా	క
28	9	ద	ద	74	26	తు	యి
29	21	వీ	నీ	12	4	గోగ్ర	గోగ్ర
31	8	స్ర	స్ర			ఐము	హఐము
32	1	రై	రై		24	దహ్య	దహ్య
	3	బై	బై			నేషు	మానేషు
	16	కృష్ణ	కృష్ణం	46	7	రాల్పిది	రాల్పింది
33	18	ద	ద		8	యెసింది	మెరిసింది
	24	వ	వ	53		ఉపన్యవు	ఉప
35	6	గ					మన్యవు
	12	ద్రా	ద్రా				

